

భారతి

మాస పత్రిక

19046

సంపాదకుడు :

శివలెంక శంభుప్రసాద్

జూలై 1967

సంపుటము : 44 :

: సంచిక 7 :

విడిపత్రిక వెల ఒక రూపాయి

విషయానుక్రమణిక

జూలై 1967

గడియలు	శ్రీ పరిగి రాధాకృష్ణ	1
ఇతివృత్తనిర్వహణము—		
ఆంధ్రకవుల అలసత్వము	శ్రీ వంతరాం రామకృష్ణారావు	4
ముడుంబ లక్ష్మణాచార్యులు :		
‘నందనందన విలాసము’	శ్రీ శ్రీరంగాచార్య	7
రేపటి మనిషి	శ్రీ ఆదివిష్ణు	12
నారదుని సంగీత మకరందము	శ్రీ యల్లాప్రగడ వెంకటనారాయణశర్మ	20
రాలిపోయిన కిరణం	శ్రీ వేగుంట మోహనప్రసాద్	30
సాహిత్య జగత్తు-1	శ్రీ కాశూరి హనుమంతరావు	33
రా :	శ్రీ చెరబండరాజు	46
శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణి :		
సంగీత సాహిత్యములు	కుమారి ఎం. ఎస్. రాణీ ప్రమీలాదేవి	48
కలతోపలి “శాంతి” నీమ	శ్రీ ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్ శర్మ	55
మడికి సింగన కాలము	శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావు	60
మధ్యప్రాచ్యం : మూడవ యుద్ధం	“ అంగీరస్ ”	65
కలగూరగంప		73
లేఖలు		82
గంధవిమర్శలు		85

గ డి య లు

శ్రీ పరిగి రాధాకృష్ణ

గడియలు దొర్లిపోతాయి

గంభీరంగా కొన్నాళ్లు

గందరగోళంగా కొన్నాళ్లు

కారడవిలో ప్రయాణంలా జడిపిస్తూ కొన్నాళ్లు

గారడీవాని పూలమొక్కలా మురిపిస్తూ కొన్నాళ్లు

ఏదో ఒక అనుభూతిలో

దొర్లిపోవడం వాటి నైజం!

దూకే జలపాతపు శక్తి

మండే అగ్నిలోని తీక్షణత

ప్రవహించే నది పొంగు

పరుగెత్తే లేడి స్వేచ్ఛ

ఉరుము కఠిన్యం

నవనీతపు మెత్తదనం—

ఇలాంటి అనుభూతు లెన్నిటినో

దాచుకున్న ఈ గడియలు

మహత్తర ప్రేరణకు కారణభూతమయ్యేవి కొన్ని

మరినానుభూతిలో మురిగేవి కొన్ని!

అనుభవాలే కుండా

జీవితం సంపన్న మెలా అవుతుంది?

ఏ అనుభూతి లేకుండా

కాల మెలా సాగుతుంది?

కాలం తెచ్చే మార్పు

మనిషిలో మాటలో వ్యక్తమవుతుంది

కానీ కాలం కనిపించదు.

మనసులోని భావన వ్యక్తమై

మనసు కనిపించనట్టుగా.

అనంతంగా సాగే జీవనతత్వంలో
పుట్టే పసిపాపలు ప్రవహించే జలాలు
పచ్చని పొలాలు ఒక క్రమాన్ని సూచిస్తాయి.
రాలిపోయే మనుషులు మురుగుపట్టిన జలాలు
తెగులుపట్టిన పొలాలు మరో క్రమాన్ని సూచిస్తాయి.
జననమరణాలు ధృవాలుగా
తిరుగుతున్న గోళం కాలం '
ధృవాలు దృఢమైనవి
కాలం తిరుగుతూనే వుంటుంది.

నీకోసం నాకోసం ఆగేది కాదు జీవనసవంతి
మాలిన్యాన్ని మురుగుజ్జు మనుష్యుల్ని
మంచితనాన్ని మల్లెపూవుల్లాంటి వాళ్ళు
పరస్పర విరుద్ధమైన తత్వాల్ని పట్టుకు నడిచేవాళ్ళనీ
సామ్యవాద పద్ధతిలో తనతో లాక్కెళ్ళుతుంది !
నియమ నిబంధనల గట్టు
కోసుకుంటూ ముందుకుపోతుంది.
అరాజకాల సుళ్ళు రేపి
మనిషికి పరీక్ష పెడుతుంది!

గతాన్ని తల్చుకుని ఛాతీ విరిచే మనిషి
మతాన్ని కరచుకొని మానవత్వం మరిచే మనిషి
కాలానుగుణంగా నడచుకోలేక
కర్తవ్యాన్ని సరిగా తెలుసుకోలేక
సంకుచితమైన సూత్రాల్లో బందీ అయిపోతాడు.
సంకులసమరంగా జీవితాన్ని మార్చుకుంటాడు.

పదార్థంలో యిమిడిన అణువుకు
పదార్థ పరిణామం బోధపడదు.
కాలంలో యిమిడిన మేధస్సు
కాల స్వభావాన్ని అంచనా వేయజాలదు !
మనిషి మేధస్సు
కాలాని కఠితమయింది కాదు !
కాలానికి గమ్యం
శబ్దంలోంచి నిశ్శబ్దంలోకి పయనం
బ్రహ్మాండంనుంచి బిందువులోకి పరిణామం !

ప్రకృతి పరిణామ శీలమయింది
రూపాంతరం చెందడం పదార్థ తత్వం,
కట్టె కాళి బూడిద మిగులుతుంది
శరీరం బూడిదైనా ఆత్మ మిగులుతుంది
ఏది ఏ రూపంలోకి మారినా
ఏదో ఒకటి మిగిలిపోతూనే వుంటుంది.
ఏమీలేకుండా ఎప్పుడూ వుండ దీ దృష్టి !

క్రమబద్ధంకాని తిరుగుబాటు
మార్పుకు హేతువైనా
అందులోనూ ఒక క్రమం అవసరం.
అసంతృప్తి మార్పుకు మూలం
అన్వేషణ ప్రగతికి పునాది
పరిణామం కాలం మారే పద్ధతి
పరిణతి కాలమిచ్చే బహుమతి
కాలాన్ని గడియారపు ముళ్ళతో కొలిచేవాళ్ళు
పరిణామా న్నెలా గ్రహించగలరు?
పిరికితనాన్ని కీర్తిప్రతిష్ఠ లెప్పుడూ వరించవు.
పిచ్చిచేష్టలు పరిణామ స్వభావాన్ని గ్రహించవు

ఆవేశాలు ఆగ్రహాలు
తమ ప్రవృత్తి తమకే తెలియని
నీటి బుడగల్లాంటివి.
ఆలోచనలు ఆశలు అభిప్రాయాలు
ఆగామికి మనిషి వేసుకునే నిచ్చెనలు
మనిషిని వంచించేవి
కళ్ళమీద కాలం పేర్చే పాఠలు
కుసంస్కారాన్ని పెంచేవి
కృత్రమమైన తెరలు
ఈ పాఠల్ని తెరల్ని చీల్చి
చూడగల్గినప్పుడే మనిషికి ముక్తి.

ఇతివృత్త నిర్వహణము - ఆంధ్రకవుల అలసత్వము

శ్రీ వంతరాం రామకృష్ణారావు

“ఇతివృత్తం తు కావ్యస్య శరీరం పరికీర్తితమ్” అని భరతముని వచనము. శరీర సౌందర్య మంగప్రత్యంగముల సన్నివేశ చారుత్వముపై నాధారపడియుండును. అట్లే కావ్యశరీర సౌందర్యము తత్కావ్యాంగముల సముచిత సన్నివేశ చారుత్వముపై ఆధారపడియుండును. ఆ కావ్యశిల్పమూర్తిలో ఏ యంగమెంతయుండవలెనో అంతే తూచినట్లుండవలెను. ప్రతికథాంశము నితర కథాంశముల దృష్టితో సమర్థనీయము కావలెను. ప్రతి చిన్నవిషయమునకు ప్రయోజనముండవలెను. దానిని తొలగించినచో లోప మనివార్యముగ భాసిల్లునట్లు ప్రత్యంగము నుండవలెను. ఇంతేకాదు. ఇతివృత్తమును రసాభివ్యంజకముగ నిర్వహించుట అత్యావశ్యకము. వట్టి కథ నారానమ్ములను అమ్మమ్మలను చెప్పగలరు. వట్టి కథ చెప్పుటకు కవియే కావలసిన పని లేదు. ‘సహి కవే రితివృత్త మాత్ర నిర్వహణేన కించిత్ ప్రయోజనమ్’ అని ధ్వనికారుడు స్పష్టముగా చెప్పియున్నాడు. ఇతివృత్తమును సర్వాంగ సుందరముగను రసాభివ్యంజకముగను తీర్చిదిద్దుటయే కవి సాధింపవలసినది. ఈ సందర్భమున ఆనందవర్ధనుడిట్లు వక్కాణించియున్నాడు :

“విభావ భావానుభావ సంచార్యోచిత్య చారుణః
విధిః కథా శరీరస్య వృత్తస్యోత్పేక్షితస్య వా
ఇతివృత్తవశాయాతాం త్వక్త్వా నను గుణస్థితిమ్
ఉత్పేక్షోన్యంతరాభిప్త రసోచితకథోన్మయః
సంధి సంధ్యంగుటనం రసాభివ్యక్త్యపేక్షయా
నతు కేవలయా శాస్త్రస్థితి సంపాదనేచ్ఛయా
ఉద్దిష్టప్రశమనే యథావసరమంతరా
రసస్యోరబ్ధవిశ్రాంతే రనుసంధాన మంగినః

అలంకృతీనాం శక్తాన ప్యానురూప్యేణయోజనం
ప్రబంధస్య రసాదీనాం వ్యంజకత్వే నిబంధనమ్.”

పై ధ్వనికారుని నిర్ణయమునుబట్టి కావ్యము రసాభివ్యంజకముగ నుండుటకు క్రింది విషయములు గమనింపవలెనని తేలుచున్నది.

(1) విభావాద్యోచిత్య చారువగు ఇతివృత్తమును మొదట నెన్నుకొనవలెను. ఆ యితివృత్తము ప్రఖ్యాతముగాని యుత్పాద్యముగాని మిశ్రముగాని కావచ్చును.

(2) ఇతివృత్త గతములగు అనౌచిత్యములను విడిచిపెట్టి రసోచితముగ సంవిధానపఱువలెను.

(3) సంధి సంధ్యంగములు రసాభివ్యంజకములుగ నుండవలెను.

(4) శాస్త్రములో కలదుగదాయని రసాభివ్యంజకములు కానివానిని తెచ్చిపెట్టరాదు.

(5) రసోద్దీప్తమును రసప్రశమనమును యథావసరముగ నొనర్చవలెను.

(6) ఆరంభించి యాగిపోయిన అంగిరసమును మరల అనుసంధింపవలెను.

(7) సమర్థతకలదుగదా యని యలంకారములను కూర్చక అనురూఢముగ మాత్రమే యలంకారములను కూర్చవలెను.

ఆంధ్రకావ్యములు పదునారవ శతాబ్దివరకు ప్రాయికముగ ఆంధ్రీకరణములు. పురాణాంధ్రీకరణము స్వతంత్రపద్ధతిని కావ్యాంధ్రీకరణము స్వతంత్రం

త్రాస్తవతంత్ర పద్ధతిని సాగినదని విమర్శకుల సిద్ధాంతము. ఈ యాంధ్రీకృతగ్రంథములు స్వతంత్ర కావ్యములవలె రూపొందినవి. మొత్తముమీద ఆ మహాకవులు మూలములయందలి కవితాకళను తమ కావ్యములలో సర్వధా దీపింపజేసి కృతకృత్యులయిరని చెప్పవచ్చును. ఇప్పట్లున భారతభాగవతములు నైషధాదులు ముఖ్యముగ గణనీయములు.

ఒక చిన్నయితివృత్తమును గైకొని స్వతంత్ర కావ్యముగ నిర్మించు పద్ధతి రాయలయుగమున వచ్చినదని చెప్పవచ్చును. ఈ రాయలయుగమునందలి కావ్యములను, ప్రబంధములను పేర నేడు వ్యవహరించుచున్నాము. మహాకావ్య లక్షణములే యించుమించుగా ఈ ప్రబంధములకు సరిపడును. రసాభివ్యంజకముగా కథ తీర్చుటయన్నది యీ స్వతంత్ర కావ్యములకు ముఖ్యముగ సమన్వితము కావలసిన విషయము. ఈ రాయలనాటి ప్రబంధములలో మనుచరిత్రాదులు శాంతరసప్రధానములు. వసుచరిత్రాదులు శృంగార రసప్రధానములు. ఈ ప్రబంధములయందలి యితివృత్తములు రసాభివ్యంజకములుగను సర్వాంగసుందరములుగను తీర్చిదిద్దబడినట్లు చెప్పుట కవకాశము కనబడదు.

మనుచరిత్ర మున్నది. దీని పూర్తి పేరు స్వారోచిష మనుసంభవము. ఇది యేకనాయకాశ్రయము కాదు. తాను రచించు కావ్యమేమి? ఏ రసప్రధానము? ఇందు ఏ కథకెంత ప్రాధాన్యముండవలెను? ఇతివృత్తమును రసాభివ్యంజకముగా దిద్దుటెట్లు? అని పెద్దన యాలోచించినట్లు కానరాదు. మార్కండేయ పురాణోక్త ప్రకారము చెప్పవలెనను కృతిపతి ఆనతిని పాలించుటకు కాబోలు కథను రసాభివ్యంజకముగ తీర్చుటకు యత్నింపలేదు. ఒక్కొక్క సన్నివేశములో పద్యసంఖ్యమాత్రము పెంచబడినది. పెద్దన ప్రశస్తికి మూలము ప్రవరవరూధిని ఘట్టము. ఈ ఘట్టమును రచించుటలోను పెద్దన కొంతమట్టుగ మాత్రమే కృతకృత్యుడైనాడని చెప్పవలసియున్నది. వరూధిని చేతలు మాటలు వెగటు కలిగించునవిగానే యున్నవి. “దీపించుపెందత్తరంబున బేటెత్తిన లజ్జ నంఘ్రి కటకంబుల్ మోయ నడ్డంబునిల్చిన యయ్యచ్చరంజూచి” అన్నాడు. ఇదియేమి విలాస చేష్టయో! ‘నిక్కము దాసనేల ధరణీసురనందన యింక నీపయన్, జిక్కెనునంబు నాకు’ ఇట్టి నాక్యములు పురాణము

లలోనుండుట సహింపవచ్చునుగాని కావ్యములలో సహ్యములు కావు. ఇవి గ్రామ్యాకులు. ‘ఎన్నిభవంబులం గలుగు నికుశరాసన సాయకవ్యధా, భిన్నత వాడి వత్తలయి కేలగిపోలములూది’ ఇత్యాది పద్యమునకు సందర్భశుద్ధి బొత్తిగా లేదు. ఈ పద్యములో చెప్పబడిన యవస్థలో వరూధిని లేనేలేదు. తనకు తాను వలచివచ్చిన అస్పరఃకాంతను కౌగిటచేర్చు భాగ్యము సామాన్యమా! అను రీతి నాక్యము వరూధిని పట్ల సరిపడును. అక్కరమాలిన విరహిణీ ప్రసంగముతో నిట పనిలేదు. నామీద వచ్చినడుమనుటతప్ప వరూధిని ప్రకటించిన హావభావవిలాస విభ్రమములు లేవు. ఆమె చేష్టలు కొన్ని వచనములో తేల్చివేయబడినవి. ఆమె రూపమును, హావభావవిలాసములను జగన్మోహనముగ పెద్దన చిత్రింపలేకపోయెను. ఆమెను కాదనుటకు ప్రవరునివంటి జితేంద్రియుడే కానవసరములేదన్నట్లున్నది. ఐనను ప్రవరవరూధిని ఘట్టము మనల నాకర్షించుటకు కారణమున్నది. రసాభాసఘట్టములలో సామాన్యముగ పాఠకుల కేదో యొక పాత్ర మీదనే సానుభూతి యుండును. ద్రౌపది కీచక సంవాదాదు లట్టివి. కాని యీ ఘట్టమున రెండు పాత్రమీదను సానుభూతి యేర్పడుట కవకాశమున్నది. కావుననే పెద్దన యీ ఘట్టములో కొంత వరకు మాత్రమే కృతకృత్యుడైనను పాఠకులకు లోపము ప్రస్ఫుటముగ భాసిల్లదు. వసుచరిత్రమున మున్నది చిన్నసన్నివేశమవంటిదేగాని యితివృత్తము కాదు. ‘గ్రామో నాస్తి కుత స్తీమా’ అన్నట్లు, దాని నిర్వహణ మెట్లున్నదన్న ప్రశ్నయే లేదు! ఈ ప్రబంధములలో వర్ణనలు తీర్థమునకు తీర్థము, ప్రసాదమునకు ప్రసాదముగనున్నవి. మొత్తముపై మన ప్రబంధములు శైలీమాధుర్యముచేతను భాషాప్రాధిచేతను ఏపద్యమున కాపద్యముగా చూచినప్పుడు రమణీయముగా నుండుటచేతను గొప్పకావ్యములుగ పేరుగాంచిన వనవచ్చును. ఇతివృత్త నిర్వహణ దృష్టిలో చూచినప్పుడు మన ప్రబంధములు ముక్కలుమువ్వీసము వీగిపోవును.

ఇక ఆధునికయుగము. ఈ యుగమున ఖండ కావ్యములును బృహత్కావ్యములును వెలువడినవి. కొన్ని ఖండకావ్యములు తృప్తికరముగ నున్నవి. కాని బృహత్కావ్యములు చాలవరకు నిస్సారములైయున్నవి. ఈ

బృహత్కావ్యములలో ఆంధ్రకరణములు స్వతంత్రములు కలవు. ఆంధ్రకృత కావ్యములలో కవితాకళలువత్తెనది. ఛందోబద్ధతయే వీనిలోని గుణము. స్వతంత్ర కావ్యములలో దేశచరిత్రములు జీవిత చరిత్రలు వంటివి కావ్యవస్తువులైనవి. ఏవయినను కవితావస్తువులు కావచ్చును. అభ్యంతరము లేదు. తుదకు 'సంబుబిల్ల అగ్గిపుల్ల కుక్కపిల్ల' కవితా వస్తువులు కావలెనన్నను మనము కాదనవలసినపని లేదు. ఏ వస్తువునైనను రసాభివ్యంజకముగ కవి నిర్వహింపగలిగినచో అతడు చరితార్థుడగును. మాటకు కవికులగురుని మేఘసందేశ రఘువంశములు కలవు. వానిలో మేఘసందేశమున భాగోళము కావలసినంత కలదు. కాని అది ప్రధానముకాదు. వివలంభ శృంగార మంగిరసముగా తీర్చబడిన యొక రమణీయ కావ్యమిది. నేటివారు భాగోళమును కావ్యముగ రచించినచో అవలంబింపవలసిన మార్గమిది. అంతేకాని భాగోళమునెల్ల అట్లే పద్యస్థముచేసినచో అది కవితవ్యము కానేరదు. రఘువంశమంతయు రాజుల చరిత్రమే. కాని యొక్కొక్క రాజుచరిత్రలోని ముఖ్యలక్షణమును గ్రహించి రసదృష్టితో నిర్వహించుటలోనే కవికులగురుని విశిష్టతయున్నది. అట్లుకాక దేశచరిత్రలోని లంశముల నన్నింటిని అట్లే పద్యములలో వ్రాసినచో అట్టి కావ్యములు 'గణబద్ధమగు చెత్తగంపెడతె' ఆనుటకు నిదర్శనములగును. రసాభివ్యంజకముగ ఇతివృత్తమును నిర్వహించుదృష్టితో పరికించునప్పుడు నేటి బృహత్కావ్యములు నిలుచునవిగా లేవు. ఇందుకు హేతువులివి. 1. విభావాద్యోచిత్యచారువగు ఇతివృత్తము నెన్నుకొనక పోవుట. 2. ఎన్నుకొన్న ఇతివృత్తమును రసాభివ్యంజకముగ నిర్వహించలేకపోవుట 3. బృహత్కావ్యనిర్మాణ కుతూహలముతో నీరసవస్తువును పద్యస్థము చేయుట 4. ప్రతిభామాత్రముతో కొందరును పుత్రవృత్త్యాస

ములతో కొందరును బృహత్కావ్య నిర్మితికి పూనుకొనుట.

చారిత్రకేతి వృత్తముగల కావ్యములను ద్విధా విభజింపవచ్చును. 1. ఏకనాయకాశ్రయములు. 2. బహునాయకాశ్రయములు. ఏకనాయకాశ్రయములలో కొంతవరకు విభవాద్యోచిత్యచారుత్వముండుట కవకాశము కలదు. ఒక ఘనకార్యమును సాధించిన వ్యక్తి నెన్నుకొనుటయుండును గనుక ఏ ధర్మవీరమో అంగిరసముగా కావ్యనిర్మాణము జరుగుటకు వీలుండును. ఈ యేకనాయకాశ్రయములగు కావ్యములలో కొన్ని కొన్ని భాగములు రసవంతముగ నున్నవి. కాని చరిత్రాంశములు విస్తరించుటచే కొన్నిభాగములు నీరసములైనవి. ఇక బహునాయకాశ్రయములన్ననో వట్టి చరిత్రాంశముల పుట్టులు. విభవాద్యోచిత్యచారుత్వము తక్కువ. జాచిత్యదృష్టితో చేర్పులు మార్పులు చేసినదిలేదు. ఇట్టి నీరస రచనలను గూర్చి ధ్వనికారుడిట్లు తెలిపినాడు: 'నీరసస్థుప్రబంధః కవే రపశబ్దోమహాన్ స తేన అకవి రేవస్యాత్.' ఇందు రసవద్విషయములు సైతము నన్నివేశకల్పనాదులు సరిగాలేక అనౌచిత్యపూరితమైనవి. 'ఉత్పేక్షితే విశేషతః ప్రయాత్నవతా భవితవ్యం తత్ర హి అనవధానాత్ స్థలతః కవే రవ్యుత్పత్తిసంభావనా మహతీ భవతి' అను ధ్వనికారుని వచన మెట్లన్వర్తమైనదో యిందు చూడవచ్చును. శబ్దార్థజ్ఞానమాత్రమగు పుస్తకీయ అభ్యాసమును కావ్యహేతువగుటచే మమ్ములుడు తెలిపినట్లు ఛందోవ్యాకరణ పూర్తియే యిందలి గుణము.

ఆధునికకవు లిటుపెన్నెనను ఇతివృత్తము నెన్నుకొనుటలోను ఎన్నుకొన్నదానిని రసాభివ్యంజకముగ నిర్వహించుటలోను శద్ధవహింపవలసియున్నదని చెప్పక తీరదు.

ముడుంబ లక్షణాచార్యులు :

‘నందనందన విలాసము’

19046

శ్రీ శ్రీ రంగాచార్య

లక్షణా కల్పాణ మను నామాంతరముగల ‘నంద నందన విలాస’మును ప్రబంధమును వ్రాసిన కవి ముడుంబ లక్షణాచార్యులు. నల్లగొండజిల్లా సూర్యాపేట తాలూకాయందలి ‘బేతవోలు’ అను గ్రామ మితని నివాస స్థలము. సుమారు 120 సం. పూర్వమున తెలియుచున్నది.

‘ఆంధ్రవాక్యాయ సూచిక’ (1929), ‘గోల కొండ కవుల సంచిక’ (1943), తరువాత వచ్చిన ‘ఆంధ్రకవి సప్తశతి’ (1956), వీరు విస్మరించిన కవులతో నీతడొకడు.

ఈ ప్రబంధమును ‘బేతవోలు’ నందలి శ్రీరామచంద్రుని కంకిత మొసంగినాడు. తన పూర్వులను గూర్చియు—తనను గూర్చియు కవి యిందేమి హెచ్చుగా తెల్పుకొనలేదు. వీని వలన నీతని కాలమిదమిత్థమని చెప్పవీలుగాదు. ఆ గ్రామపు పెద్దలు—పరిసరపు వారుచెప్పిన యాధారముల ననుసరించి ఈ కవి సుమారు 120 సం. పూర్వమున న్యక్తమగుచున్నది.

ప్రస్తుత ప్రబంధాదియందు ‘గురుస్తుతి’యు తన పూర్వుల గూర్చియు అతిస్వల్పముగ తెలిపినాడు. ఆ పద్యముల నిట సుదాహరించుచున్నాను—

“అవని శ్రీవాత్స్య వంశమందవతరించి
యతులిత ద్రావిడాంధ్ర సంస్కృతములందు
పెంపునహించి భారత చంపువాంధ్ర
ముగ రచించిన వారసింహ గురు గొల్తు”

(1—18)

ఈ వారసింహ గురు వెప్పటివాడో తెలియదు. ఈ

గ్రంథము (భారత చంపువు) నాకు నింతవరకు లభ్యము గాలేదు.

కవి ప్రథమాశ్వాసమున చెప్పకొనిన పద్యములు—
తన పూర్వుల—తనను గూర్చి—

“నను కృష్ణా తటిసీతబోపరింస
న్మానీంద్రసేవ్యా గమా
వని భృచ్చీ నరసింహదేవ కరుణా
పాంగామృత సారవం
జనితానల్ప చతుర్విధాంధ్ర కవితా
సామాజ్యధోరేయునిన్
గని గంభీరమృదాక్తి నిల్లునుచు
వక్కాణించి రా సద్బుధుల్.

గీ|| మొదటనుండియు తావకపూర్వులెల్ల
భగవదాచార్య వరకృపాభివృద్ధులనుచు
బుధులు జెప్పంగవిందు మద్భుత సుచర్య
నవ్యకవిధుర్య శ్రీ లక్షణా కవివర్య.

కం|| ఓ వత్స వినుము వసుమతి
శ్రీవత్సాంకాంఘి సక్తశేముషి గురు వి
ద్యావత్సజ్జనపూజ్యాండు
శ్రీవత్సాభిఖ్య వరొని శేఖరుడలరెన్.

అట్టి మునీంద్ర వంశకలశాబ్ది జనించెను
చెన్నయార్యుడొ
దిట్ట యథీతవేదుడు సుధీవరు
డొ సుగుణాంబు రాశికిన్
బుట్టెను కేశవార్యుడను పుత్రుడు
మిత్రుడు బంధుకోటికిన్

భట్టగురూత్తమాధిక కృపారసపాత్రుఁడు
చారుగాత్రుఁడై

ఆ విద్యస్మణి కెంబయ్యార్యుఁడు సుతుండ్లై
లోకవిఖ్యాత నా

నావిద్యా పరిపూర్ణ తన్ నెగడె నా

జ్ఞానాబ్ధి గర్భంబు నం

దావిర్భూతిగనెన్ బరాంకుశ గురుం

దాదేశి కుం డెప్పడున్

శ్రీవామాధిపపాదపద్మయుగళి

సేవారతిన్ భాసితెన్.

గీ॥ విగత ఫేరార్థి దిక్కుట విశదకీర్తి
సతతవిజ్ఞాన పూర్తి యాచారవర్తి
సద్గుణసూర్తి సమధిక శాంతమూర్తి
యైన రామానుజార్యుఁ డాయనకు నొదవె

గీ॥ ఆమ్మహాత్ముఁడు రంగమయందు గాంచె
శ్రీ నృపార్యక్ష గురు కృపామృతరసాత్త
హృద్య విద్యా ప్రభూత సముద్య దబ్బ
కాంతిసితకీర్తి పూరితాశాంతు నిన్ను."

(1 ఆశ్వా-33-39)

అని స్వప్నమున వచ్చిన వౌనులు పలికినటుల తెలిపి
కొనినాడు. వీనిప్రకారముగ చూచినచో కవి వంశ
వృక్షము ఈ క్రింది విధముగ నున్నది—

- 1 శ్రీవత్సముని
- 2 చెన్నయ్యార్యుడు
- 3 కేశవార్యుడు
- 4 ఎంబయ్యార్యుడు
- 5 పరాంకుశుడు
- 6 రామానుజార్యుడు—భార్య—రంగమ
- 7 లక్ష్మణార్యుడు (కృతికర్త)

ఇతని తరువాతి వారిని గూర్చిన విషయము తెలియ
రాలేదు.

నందనందన విలాసమును నీ ప్రబంధము పంచా
శ్యాస పరిమితమైనది. ఇందలి గద్య పద్య వివరములు:—

ప్రథమాశ్వాసము	151
ద్వితీయాశ్వాసము	145
తృతీయాశ్వాసము	192
చతుర్థాశ్వాసము	140
పంచమాశ్వాసము	144
మొత్తము గద్యపద్య సంఖ్య—	772

ఇందలి కథ:—పూర్వము 'బృహత్సేనుఁ' డను
రాజు 'ప్రకటజనపద మౌక్తిక నికర సహిత రాజధానీ
మణినిగూడి రమ్యమగుచు పుడమి ముద్దియ దాల్చిన
తొడవునాగఁ దేజమలరంగ గన మద్రదేశము'—ను పరి
పాలించుచుండెను. ఈతని భార్య 'విభావతి'. సంతాన
రహితుడైనందులకీ రాజు మిక్కిలి బాధపడుచుండును.
ఒకదినము దేవర్షియైన వారదుఁడు వచ్చి రాజు చెప్పిన
విషయముల నన్నియు విని యాతని పుత్రరహిత
బాధను తెలిసికొనినవాడై 'వాణి' యను నొక చిలుక
నొసంగి దీని నల్లారుముద్దుగ బెంచిన నీకు సంతానము
కలుగునని చెప్పి ఆ శుకముయొక్క విద్యావైదుష్య
ములు—గొప్పతనమును వివరించి వెడలిపోయెను. కొంత
కాలము తరువాత వీరి కొక స్త్రీ శిశు పుదయించును.
ఆమె సకలసద్గుణలక్షణ గావున 'లక్షణ' యను
పేరిడిరి. ఆమె పెద్దయైన తదుపరి బృహత్సేనుఁడు
ఒక మత్స్యయంత్రమును నిర్మించి దానిని పడగొట్టిన
వానికి తన కూతు నొసంగి పరిణయము చేసెదనని
చాటించెను.

ఇంతకుపూర్వమే యా 'వాణి' యను శుకము
విహారార్థమై యనేక పట్టణముల సంచరించుచు
ద్వారకయందు శ్రీకృష్ణుని దర్శించెను. తిరిగి తన
రాజధానీ నగరమునకు వచ్చి లక్షణకు కృష్ణునిగూర్చి
చెప్పును. ఆమెయు ఆతని రూపరేఖ విలాసాదుల
కచ్చెరువడి ఎట్టులైన నాతనినే వివాహ మాడవలయు
నను దృఢాభిప్రాయముగలదైయుండి—ఆ చిలుకతో
ఎట్టులైన శ్రీకృష్ణుఁడు తనను వ్రించునట్లు చేయు
మనును. శుకము లక్షణాకృష్ణుల మధ్య రాయబారిగా
నుండి వివాహమున కొడబరచి కృష్ణుని మత్స్య
యంత్రము పడవేసి లక్షణను పరిణయ మాడునట్లు
ఒప్పించును. బృహత్సేను సశుమతి ననుసరించి నంద

నందనుడొ మత్స్యయంత్రమును పడనేసి లక్షణము పరిణయమాడును. దీనిని చూచి తదితర రాజన్య శీర్ష్యాశురై కృష్ణునితో యుద్ధము చేయుట, కృష్ణుడే గెలుచుట మొదలగు (ప్రధాన) విషయములతో గూడినది.

సంస్కృతాంధ్ర పారివంశములయందీ కథ ప్రత్యేకముగలేదు. తాళ్లపాకవారి అష్టమహిషీ కల్యాణమున నీ కథ గలదు అది ద్విపద ప్రబంధము— (శ్రీకృష్ణుని యష్టమ మహిషి యీ 'లక్షణ'). అందు ననేగాక 1550 కి పూర్వదైన రెడ్డిపల్లె ముద్దురాజు అను నాతడొక యష్టమహిషీ కల్యాణమును వ్రాసి నట్టుల తెలియుచున్నది.¹ ఐనచో తాళ్లపాకవారిది రెండవ ప్రబంధమగును.² ఇవియేగాక చెంగల్పకాళకవి రాజగోపాలవిలాస మొకటి గలదు. ఇందు కవి కృష్ణుని యష్టపట్టమహిషులను అష్టవిధశృంగార వాయికలుగ చిత్రించినాడు. ఇవియేగాక నింకను కొన్ని 'లక్షణపరిణయము'నుపేర నున్నట్టుల తెలియుచున్నది.³ వీనిలో నెందును 'శుక రాయబారము' 'శుక వృత్తాంతము' న్నట్టులలేదు. నందనందన విలాసమునందుమాత్రము కవి కల్పితమనియే చెప్పవచ్చును. ఇందుకు శ్రీనాథుని 'హంస', పింగళి సూరస 'శుచిముఖి'—కారణములు గావచ్చును. ప్రబంధములయందలి కొన్ని అనూచాసములైన స్వప్నాద్వారములవలె ఈ పక్షుల రాయబార మొకటి వ్యాప్తి గాంచినది.

ఈ కవి చిలుకను ప్రబంధమున ప్రవేశపెట్టి లక్షణకు విలక్షణముగా సులక్షణుడైన వరునితో కల్యాణము చేయించి తన ప్రబంధమున కొక ప్రత్యేకత నాపాదించుకొనినాడు.

నందనందన విలాసమును నీ ప్రబంధమునే లక్షణా కల్యాణమందురు. ఆశ్వాసాంత్యగద్య ఈ విధముగ గలదు.

గద్యము:—“ఇది శ్రీ సమంచిత నిగమగిరి పంచ జన పంచాసన చంచత్పదకమల పంచలచ్చంచరీక శ్రీమన్నసింహ గురుకృపాసంచిత విద్యాసంచయకంచుకిత చతుర్విధ కవితావిరించన శ్రీ వత్సాయిత శ్రీ వత్సకుల శుక్తిముక్తాఫలముక్తాఖిల దుర్విషయ నికురుంబ కుకవిజనతాచలశంఖ ముడుంబ రామానుజార్య కుమార వర్య సంతతార్య సేవాకారి లక్షణసూరి విరచిత 'లక్షణా కల్యాణం' బను నామాంతరముగల నందనందన విలాసం

బను మహాప్రబంధమునందు... ఆశ్వాసము. దీనినిబట్టి కవి యొక్క ప్రతిభాదులేగాక యీ కావ్యమునకు లక్షణా పరిణయమనియు, నందనందనవిలాసమనియు రెండు పేళ్లున్నట్లు తెల్లమగుచున్నది. (నందనందన విలాసములు నొండు రెండున్నట్లు తెలియుచున్నది.⁴ ఇందొక పుస్తకము మాత్రము లక్షణరాయ పరిశోధక మండలియందు వాసము చేయుచున్నది. ఇట్టి గ్రంథములకు విముక్తి యేనాడు కలుగునో!)

ప్రబంధ ప్రాశస్త్యము: ఇతర ప్రబంధముల యందు దిక్షాత్ర సూచకముగను—ఒక విధముగనుగల వృత్తాంతమును దీసికొని స్వకపోలకల్పనచే దీనిని ప్రశస్త ప్రబంధముగ నొనరించి తన కవితా ప్రాగల్భ్య

1. అష్టమహిషీ కల్యాణము: రెడ్డిపల్లె ముద్దురాజు (1550 కి పూర్వము). ఇందలివి రెండు పద్యము (గద్యపద్య ప్రబంధము)లు మాత్రమే లభ్యమైనవి. 'ప్రబంధ రత్నావళి' (ముద్రణ 1918 పుట 107). సంపాదకులు — పండితప్రభాకరులు వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు.

2. అష్టమహిషీ కల్యాణము—(ద్విపద) తాళ్లపాక తిరువేంగళనాథుడు. 'అష్టమపట్టమహిషి—లక్షణాదేవి వివాహ వర్ణన' (పు. 267—284) తిరుపతి దేవస్థానంవారి ప్రచురణ—1936).

3. లక్షణా పరిణయము:—1. గుడిపూడి ఇందుమతీదేవి
,, 2. తిరుపతివేంకటకవులు
,, 3. శృంగారకవి సర్వ రాయుడు.

మ. ఆంధ్ర వాఙ్మయ సూచిక—(1929) పుట—177. సంపాదకులు—దేశోద్ధారక కాశీనాథుని వాగేశ్వరరావు పంతులుగారు. (పదప్రయోగ సూచికలే గాక ఈకాలమున వాఙ్మయ సూచిక లెంతోని యువ సరమని తెల్పుటకు—పైసూచికయే పరమప్రమాణము)

4. A. నందనందన విలాసము—మళింగంటి సింగరాచార్యులు (అలభ్యము). B. శాల్మలీ కంద నందన విలాసము—వాత్స్య శ్రీ రంగాచార్యులు (200 ఏండ్ల క్రిందటివాడు.) గోలకొండ కవుల సంచిక—(పు 414 క. సం. 162)

మును వ్యక్తపఱచినాడు. ఇంతియేగాక వర్ణనలును చాలరమ్యముగ—వినుత్న పద్యాలలోచేసి ప్రత్యేకత చాటి నాడని చెప్పవచ్చును. వర్ణనలు: పురపరిభాదులు, పుష్పలావికలు, భటులు, మొదలగునవియేగాక ప్రత్యేకముగ 'హేమంతరుతు వర్ణన' (2 ఆ—47 పద్యము నుండి—86 వరకు) 'వసంతరుతు' (3—48—50. పెద్దవచనము—శ్లోకతో వనవిహారము) 'దశదోహదములు' 'పుష్పావచయము' (రగడ) 'జలకీడ' 'సాయం కాలవర్ణన' వీనినన్నింటిని కడుంగడు హృద్యముగ— వివిధ వృత్తములలో వర్ణించెను.

చందోవిశేషము : ఇందు చందోకోత్పలములు హెచ్చుగ గలవు. సుప్రసిద్ధమైనవియు — బహుళ ప్రచారమునందున్నవియేగాక మారుమూల వృత్తములను సైతము హెచ్చుగ వాడినాడు—'మణినికర వృత్తము,' 'నరకపుష్పిణీ వృత్తము' 'మదనదర్పణ వృత్తము' 'ఫలసదన వృత్తము' ఇత్యాదులందు కుదాహృతములు.

కవి యాశ్వాసాంత్య గద్యయందు 'చతుర్విధ కవితావిరించ'నుడని చెప్పకొనుటబట్టి చూడగా నీతనికి తత్కవిత్వశీతులయం దభిమానమేగాక ప్రావీణ్యము సైతమున్నటుల ప్రస్తుత 'నంది నందన విభాసము' వలన సువ్యక్తమగుచున్నది.

ఈ చతుర్విధ కవిత్వముల గూర్చిన ప్రస్తావన ప్రథమముగ నన్నయ భారత భాగాదివలన తెలియుచున్నది. తరువాత శ్రీనాథాది కవులు దీనినుట్టంకించిరి. చతుర్విధ కవితలనగా 'ఆశు, మధుర, చిత్ర, విస్తరము' లని యభిప్రాయము. 'నన్నయ భారతావతారికయందు 'మృదుమధుర చిత్ర విస్తర నవరస భావభాసుర కవితా రచనా విశారదులైన మహాకవులు'న్నట్లు ఆదివర్ణము (1—8) లో చెప్పియున్నాడు. దీనినే శ్రీనాథమహాకవి నైషధములో (1—11) 'మృదుమధుర చిత్రవిస్తర కవితావిలాస వాగ్విరులగు కవీశ్వరులును' అని యనువదించినాడు. నన్నయ శ్రీనాథులిరువురును నాశువున కును 'మృదువు' అను పేరును వాడియున్నారు. తక్కినవారు పైగీతినే ఆశుమధుర చిత్ర విస్తరములని పేర్కొనిరి. అప్పకవి (1656) వాటినుండి యీ సంప్రదాయము మరుగుపడి 'ఆశు, బంధ, గర్భ, చిత్ర కవిత్వ'మను మతభేద మేర్పడినది. అయినను చాలమంది కవులును లాక్షణికులును ప్రాచీన సంప్రదాయమునే పాటించిరి—'. 'తెనుగు లాక్షణికులలో నారా కవి రాఘవయ్య తన

లక్షణ దీపిక యను గ్రంథములో నీకవితాస్వరూపముల చక్కగా వివరించినాడు. ఈతఁడు 1600 ప్రాంతము వాడు—7' ఈవిధమైన చతుర్విధ కవితలను హెచ్చుగ చెప్పినవాడు ఏకాశ్వాస ప్రబంధమైన 'ప్రబంధ రాజవేంకటేశ్వర విజయవిలాస' కర్తయగు గణపవరపు వేంకటకవి. ఈతని తరువాత కొన్ని గ్రంథములు బయల్పెరినవిరి, అధునాతనకాలమున అభినవాంధ్ర కవితాపితామహులైన మండపాక పార్వతీశ్వరశాస్త్రిగారి 'ప్రబంధసంబంధ నిబంధన గ్రంథము', కొక్కొండవారి 'బిల్వేశ్వరీయము'లును పేర్కొనదగినవి— వీనివలన పూర్వమేగాక ఆధునిక కవిత్వచ్ఛాయావరించి వ్యాప్తి గాంచిన యీ కాలమున సైతము ఇట్టి కవిత్వము గలదని వ్యక్తమగుచున్నది.

ప్రస్తుత ప్రబంధకర్తయగు లక్ష్మణాచార్యుడు బహువిధ బంధములవాడే—చిత్రకవిత్వ విస్తారమును తెల్పినాడు — ఉ॥ 'వాణీపద్మాంబారతిదరధ్యనితాళ' మధురగతి గర్భోత్పల మాలావృత్తము"—(5—139) దాని నిట నుదాహరించుచున్నాను—

'శ్రీ నిధి సింధుభంగ సిరశీతల
భాషణ చిత్రవిక్రమా
జ్ఞానిపకందదేహ ఖరభూత
నిభీషణ గాత్రజాంగజా

5. ఈ చతుర్విధ కవితలగూర్చి కొద్ది భేదములు గలవు. చూ. 'తెనుగు చందోవికాసము'— శ్రీ సంపత్కుమారాచార్య M. A., B. Ed.

6. 'ఉదాహరణ వాఙ్మయ చరిత్ర'—శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావుగారు (పు-9) ముద్రణ 1950.

7. వీనిని గూర్చిన విశేషములు—యథామాత్య కముగ తమ 'యుదాహరణ వాఙ్మయ చరిత్రము'న శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావుగారు రొసంగినారు. జిజ్ఞాసువులందు చూడవచ్చును. (పు-10-12). ఇందు నుండియే 'చందోవికాసము'నందు శ్రీ సంపత్కుమారాచార్యులవారు యథాప్రకారముగ నుట్టంకించిరి.

8. గుడూరు వెంకటధానకవి— 'ప్రబంధ రాజ శిరోభూషణ ప్రకృష్ట బలరామచరిత్ర' అందు ముఖ్యమైనది. గణపవరపు వేంకటకవి గ్రంథమునుజూచి యంతకన్న సుతక్రష్టముగ వ్రాయవలెనని వ్రాసినదీ గ్రంథము.

ముడుంబ లక్ష్మణాచార్యులు: 'నందనందన విలాసము'

వానర వందితాంఘ్రి వరవాతజ
పోషణ ప్రితేతనా
జ్ఞానద చందవాంగ శరజాత
విభూషణ శత్రధారణా.'

(విస్తరభీతిచే నిందలి వృత్తముల నుదాహరింపలేదు.)

ఈ కవి చతుర్థాశ్వాసమునందు 'నిరోష్ఠ్య గణ సమదండకము'ను వ్రాసినాడు. నాకు తెలిసినంత వరకు 'నిరోష్ఠ్య దండకము'ను వ్రాసినవారిలో ప్రథముడు 'సింహాసనాద్వాతీంశి'కా కర్తయగు కొఱవి గోపరాజు. దండక రచనము అంధ్ర మహాభారతము నందలి ఆరణ్యపర్వరచనతో నారంభమైనది. ఇటీవల నీ దండకములగుర్తి ప్రత్యేక పరిశ్రమ చేసినవారరుదు. రావూరి దొరస్వామిశర్మగారు తమ 'తెలుగు భాషలో చందోరీతులు' అను గ్రంథమున కొంతవరకు తెలిపిరి.⁹ దండక మండలిని నేటి కాలమున ప్రత్యేక పరిశ్రమ యెంతేని యవసరము.

నందనందనవిలాసము నందలి శైలి తెలియుటకై ప్రతియాశ్వాసమున కొక పద్యము చొప్పున నుదాహరించి—ఈ వ్యాసము నింతటితో పేరమింతును.

రాజిలుచుందు రప్పుణ్ని రాజులు
వైభవనిత్యభోగతా
రాజులు సద్వృణాది గుణరాజులు
వక్తవిరాస పూర్ణిమా
రాజులు భాగ్యయక్షకులరాజులు
సూక్ష్మకుశాగబుద్ధిగో
రాజులు దుష్టుకుండలీ విరాజులు
ధూత వరాజు తెప్పుదున్. (1-78)

రాడ్డరివంశ దుగ్ధ జలరాశిని
శాపనిశాపదబ్ధ భూ
రుడ్డరిణేక్షణాకుచమరుత్కుధరా
భధరాభగాళి దృ
క్త్విడ్డరి నీలమందిర దతిచ్చ
పి ధేహ విధేహ రాణ్మూళే
లేడ్డతదాయకత్వవిబుధేశ
పరాశి పరాశి వాశనా. (2-130)

సీ॥ రవిగభస్తి వికసద్భువనజవజలస
నృధుర సంభ్రమిత నదృమరకంబు

చీటులచ్చ కజల కుక్కుటకసచ్చితగరు
దృకముఖద్విజరవ బ్రాజితంబు
సహకళత్రఘ్న కచ్చవజలగహ సము
త్సరుణబుద్ధుదజనస్తుందిలంబు
సతత నిర్మలతర స్వసున పుష్పకణ ప
ర్దిత కపిద్ధ వకుళక్షితిరుహంబు
వాతజాతోర్మిదోలాస్త వనజకువల
గంధ సంధుక్షణ స్వాంతబంధురాంగ
జాతపీడాప్రవాసమోక్షస్వగేహ
యాతపాథంబుఘనకమలాకరంబు॥ (3-90)

గుణితక్రమము:

నవవీతాంజర నారధస్తుత
నితాంత శ్రీదనీలాంబు ద
చ్చేవిసుత్సుత్సన నూతనామృతవచ
శ్చాతుర్య నేతక్షతా
దృవ నైపుణ్య నిదాన నో శ్రీతదురాప
నాకభూతాంఘ్రిదు
ర్భవ వారాన్నిధితారనందనుత
నక ప్రధ్వస్త సచ్చంపకా॥ (4-96)
అతివ తను కుచవాభిరోమాపళులను
వాలుగైదారువేయియాననము లున్న
యల కనకగర్భ గిరిశ గుహాహిపులకు
నైన గణులింపగను శక్యమౌశి జూడ॥ (5-37)

పూర్వకపుల నీతడు చాల స్థలములయందును కరించెను. ఇవియేగాక—ఉద్యానవన, అటవి వర్ణనల కడుంగడు రమ్యముగ నొనరించిపాడు. వీనిని వ్యాసవిస్తరభీతిని నుట్టుకొనవజానైతిని. కాని—'కవిభీనేరుపు యతికూర్పుకైపు దెలుపు' అనునట్లు ఈతడు నుప్రశస్త వృత్తములతో ప్రబంధమును నుప్రశస్తముగ నొనరించెను.

9. దండక వాక్యము — విశేషములు —
(శ్రీ రావూరి దొరస్వామిశర్మగారు—M.A, B. O. L.
'అంధ్రవృత్తిక—సంపత్పరాధి సంచిక.'

దండక వాక్యము — (శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావుగారు ('పరిశోధన' 1955, ఏప్రిల్ -మే.)

రేపటి మనిషి

శ్రీ ఆదివిష్ణు

నాకు భగవంతం చిన్నప్పట్నుంచీ తెలుసు. అతనితోపాటు కొన్నేళ్లు చదివాడు. మా యింటి దగ్గరే అతనిల్లు. అతనుంటున్న యిల్లు చాలా పాతదవడం మూలంగా శిథిలావస్థలో వున్నట్టువుపిస్తుంది. అయితే ఆ యిల్లు గట్టిదిగనక యికా అలా నిలబడి వున్నది. భగవంతానికి ఆ యిల్లంటే చిరాకు. అందుచేత అతను ఎక్కువ కాలాన్ని రోడ్డువిూద స్నేహితులతోనే గడుపుతూ ఉండేవాడు. భగవంతానికున్న కొన్ని కోరికల్లో మొదటిది అందమైన యిల్లు!

భగవంతం వాళ్లనాన్న పెద్ద ఉద్యోగి కాడు. మా వూళ్లోనే వున్న లాయరు వెంకటరత్నం చౌదరి గారి కాయన గుమాస్తా. వెంకటరత్నం చౌదరిగారికి మా వూళ్లో పెద్ద పలుకుబడి వున్నది. గొప్ప ఆస్తి పరుడు.

వెంకటరత్నం చౌదరిగారంటే భగవంతానికి మంట.

అతన్నాతో అనేవాడు —

‘మా నాన్నకి నేను కొడుగ్గా పుట్టవలసినవాడిని కానేకాదు. నా దురదృష్టంకొద్దీ నే నిక్కడియింటో పురుగునైపుట్టాను. అవునా సుబ్బారావు — నేనేగనక వెంకటరత్నంగాల్లాటి జాతి మనుషులకి పుట్టినట్టయితే సాక్షాత్తు స్వర్గంలోని దేవతలు వాకు దాసోహమనేవారు. ఖర్మ కాపోతే ఏమిటిది? దేవుడు నన్ను దీనాతిదీనుడిని కమ్మని దీవించాడు. చూడబ్బాయ్ — ఇంత వయసొచ్చినా అనుభవించే రాత నోచుకోలేకపోయాను. నే నిప్పుట్నుంచే కొన్ని ప్రయోగాలు ప్రారంభించాను. నా చుట్టూతా తిరిగే గొప్ప మిత్రులంతా వొట్టి దద్దమ్మలు. ఆ ఖూల్స్ ద్వారానైనా నేను వెలుగులోకి రావాలేగాని, అప్పుడు నా నిజస్వరూప మేమిటో నువ్వు ఖచ్చితంగా చూడగలవు.’

భగవంతానికి గొప్పవాళ్లవిూద భయభక్తుల్లేకపోగా విపరీతమైన ‘కసి’ వున్నది. నేను గొప్పవాడిని కాదు గనక అతన్నాకి విషయాలన్నీ నిర్భయంగా చెబుతూండేవాడు. అతనలా చెబుతున్నప్పుడు నాకు భయం గానూ వుండేది.

భగవంతానికున్న చొరవగానీ, ధైర్యంగానీ నాకు లేవు. నేనుత్త గంగిరెద్దు మనిషినని మా వాళ్లతో పాటు పరాయివాళ్లుగూడా వొప్పేసుకున్నారు. అందుచేత నేను ప్రమాదమైన జంతువునికాదు. చాలా మామూలు మనిషిని!

ఇక్కడే నేనో ఉదంతం చెప్పదలిచాను.

నా కిది బాగా గుర్తు. ఆ ఏడాది మేమంతా డిగ్రీక్లాసులో ఆఖరి సంవత్సరం చదువుకుంటున్నాము. పరీక్షలు దగ్గరపడటం మూలంగా చాలా కష్టపడి చదువుకుంటున్నాము. ఆ రోజుల్లో ఓనాటి రాత్రి పదకొండుగంటల క్లాబ్ లు భగవంతం తమ్ముడు చిన్నా నా దగ్గరకొచ్చి అన్నాడు.

‘మీరు తొందరగా మా యింటికి రావాలి సుబ్బారావుగారూ!’

కారణం అడక్కుండానే అతనే చెప్పుకొచ్చాడు.

‘అన్నయ్య ఏడుస్తున్నాడు. నాన్న కారణం అడుగుతే చెప్పడంలేదు. మా యింటో విపరీతంగా ఏమీ చెప్పకుండా ఏడుస్తున్నాడు. మిమ్మల్ని వెంటబెట్టుకు రమ్మని నాన్న నన్ను పంపాడు. రండి తొందరగా.’

నేను ఆశ్చర్యపోయాను. సాధారణంగా భగవంతం ఏడవడు. చిన్న చిన్న విషయాల నతను పట్టించుకోడనలు. ఏదో పెద్ద ఉపద్రవం కలిగిందేమోనని నేను భయపడ్డాను.

భగవంతం వాళ్ల నాన్న నన్ను చూస్తూనే కళ్లు తుడుచుకుని అన్నాడు—

‘రా, బాబూ! రా, నీ కోసవే చూస్తున్నాను. అదుగో, ఆ దక్షిణం గదిలో వాడున్నాడు. వెధవ, పసి పిల్లాడిలా ఏదేదీ యిప్పుడే కొంచెం కుదులుపడ్డాడు. వెళ్లు బాబూ, వెళ్లు. వెళ్లి వాడి నోదార్చి కొరణం కనుక్కో. ఫర్వాలేదు. వాడికేం కావలసినా నేనున్నాను. కొండమీది కోతినైనా సరే తీసుకొస్తాను. వాడికేం కావాలో కనుక్కో. వాడేం కోరినా ఫర్వాలేదు. నేనున్నాను. అంతేగాని, నేను బ్రతికుండగా వాడు ఏదేండుకు వీల్లేదని చెప్పు. నేనది సహించలేను. వాడు ఏడవ కూడదు సుబ్బారావు, వాడు ఏడవకూడదు. వాడికోసం నేనేమైనా చేస్తాను. అలా అని వాడికి గ్యారంటీ యివ్వు. తొందరగా వెళ్లు నాయనా.....’

ఆయనీరకంగా చాలాసేపు మాటాడినప్పుడు నా మనసు చివుక్కుమన్నది. ఆయనకి భగవంతం మీద గల వాత్సల్యాన్ని నే నెంతో శ్లాఘించాను. కానీ, ఆ వాత్సల్యానికి గూడా ఒక హద్దుండాలి. ఒక రాజ కుమారుడు బంగారు ఏనుగు కానాలని గారాం చేసి నప్పుడు, రాజమాత ఎంతో ముచ్చటపడి, ఆ ఏనుగుని రప్పించినంత ‘స్థితి’ లో ఆయన కున్న ఆవేశాన్ని ప్రదర్శించారే తప్ప—భగవంతాన్ని మెప్పించేందుకు ఆయన ‘హోదా’ చాలదని నే నప్పుడేకాదు ఎప్పుడూ అనుకుంటూ వుంటాను.

‘అయ్యా ప్లేడరు గుమాస్తాగారూ ! ఏమిటి సార్ మీరు మాట్లాడేది. భగవంతం మీకు కొడుకైతే కావచ్చు గానీండి, అతని హోదాగలకోరికలు మీరు విన్నేదు. అతన్ని భరించడం మీలాటి అర్హకులకి చాతోచ్చేది కాదులేండి. భగవంతానికి తృప్తి విలువ తెలీదు సార్! అందుచేత భగవంతం ఈ జన్మకి సుఖ పడడని చెప్పి నేను రాసిస్తాను. పైకోర్టులోనే కాదు, సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లినా దానికి తిరుగు లేదంతే ! మీరేం బుర్ర పాడుచేసుకోవద్దుగానీ, వాదిలేయండి. ఎవడికెంత రాసిపెట్టివుందో అంతే జరుగుతుంది!’

నేను భగవంతం గదిలోకి వెళ్లాను. భగవంతం ఓ కిటికీ దగ్గర కూర్చుని మొహాన్ని కిందకి వంచి నేలని చూస్తున్నాడపడు. మనుషుల్ని కృంగదీసే చింతనంతా అతనిక్కడే కలిగినట్టున్నాడు. శోకమయ మైన నగరాన్ని కళ్లారా చూచి వచ్చి మనసుని పాడుచేసుకున్న సిద్ధార్థుడు వెంటనే గుర్తుకొచ్చాడు

నాకు. అవుతే, ఒక్క మాట మాత్రం నిజం. ఆరు నూరయ్యేదీ, నూరు ఆరయ్యేదీ భగవంతం సన్యసించడు. అందుచేత నేనింకా ధైర్యంగా వున్నాను.

అతను తలెత్తి చూశాడు. మళ్లా వెంటనే తల దించేశాడు. తలుపు దగ్గరిగావేసి అతని దగ్గరికి వెళ్లి కూర్చున్నాను. నేనతన్ని ఓదార్చలేదు. నాకో అనుమానం కలిగింది. అందుచేత అడిగాను.

‘బాగా చదివావా భగవంతం ?’

అతను తల వూపాడు.

‘మరెందుకీ దిగులు?’

అప్పుడు భగవంతం నావేపు సూటిగా చూసి అన్నాడు.

‘నేను పరీక్షలు గురించి దిగులుపెట్టుకున్నానని మువ్వెందుకనుకున్నావసలు ?’

‘నా మనసు కదాక్కటే తోచిందివ్వుడు.’

‘అందుక్కాదు సుబ్బారావు! పరీక్షలు గురించి నేనెప్పుడూ దిగులుపెట్టుకోను. నా జీవితం గురించి నాకు దిగులేక్కువ. నిజం చెప్పరా, నేను భవిష్యత్తులో బాగుపడి వెలిగిపోగలనా? నాకంత అదృష్టం వుందా? చెప్పు సుబ్బారావు!’

నాకప్పుడు కోప మొచ్చింది. అందుచేత నేను కటువుగా అన్నాను.

‘అందుకే నీతో స్నేహం చేయడమంటే నాకు చెడ్డచిరాకు. ఎదుగుబోదుగులేని మూరూపాయల గుమాస్తాలాగా ఇప్పట్నుంచే నీకెందుకంత దిగులు ? ప్రస్తుతం మనం చదువుకుంటున్నాం. మనముందు నిచ్చెనలూ, పామునోళ్ళావున్నాయి. ఈ వై కుంఠపాళీలో మనం నిచ్చెనే ఎక్కుతామో, పామునోటనే బడతామో యిప్పుడే ఆలోచించకూడదు. ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఒక్కటే—పుస్తకపారాయణం. ఈ కర్తవ్యం ముంధు కానివ్వు. తర్వాతదానిగురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ఇటుచూడు భగవంతం ! నీకంటే నాదేం పొడిచేసే జాతకం కాదుగదా ! నన్ను చూడు. నిమ్మకి నీరెత్తనట్టు నేనెంత ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నానో. నాలాగా నువ్వెందు కుండలేవు?—’

భగవంతం నా మాటకి అడ్డుతగిలాడు.

‘నువ్వు, నీలాటివాళ్ళలా ఫూల్స్‌రా, ఫూల్స్. నేను ఫూల్‌ని కాదు. నేను ‘రేపటి మనిషి’ని. కొన్ని వదులనంవత్సరాల ముందర మనిషిని! నా కోపం, ఆ కాలాన్ని బంగారం చేసుకునేందుకు నేనిప్పుట్నుంచే ప్రయత్నించాలి. అవునా, అలాటి దిప్పడేమయిందో తెలుసా సుబ్బారావ్...’

అతనిగొంతు పూడుకుపోతుందని తెలిసి నేను వారిందాసు కోపంగా—

‘ఆడపిల్లలా ఏడవకు. ఏడవకుండా చెప్పదలుచు కున్నది ఖచ్చితంగా చెప్పేయ్.’

‘వెంకటరత్నం చౌదరిగారమ్మాయిని నేను ప్రేమించాను!’

ఆమాట వినడంతోటే ఉలిక్కిపడ్డాను. భగవంతం ‘ఆశ’ని తెలుసుకుని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఎంతైనా, మరియుత ఏడ్వారమా? ఈరోజు రెలాటిని? ఎక్కడో కథల్లోతప్ప—ఈ భూమ్మీద వర్షపోరాటం ప్రతిమూల సాగుతూనే వుందిగదా. ఒకరిదగ్గర కొలువుచేస్తున్న మనిషి కొడుకు ప్రేమించడమా? అందునా ఆ ఖామందు కూతురినా? ఇంత తెగింపా? రాజకుమారి, తోటమాలి కొడుకాను ప్రేమించడం కథ; రాజకుమారిని తోటమాలి కొడుకు కలలోనైనా కన్నెత్తి చూడకపోవడం జీవితం. ఈ వ్యత్యాసాన్ని భగవంతం ఎందుకు తెలుసుకోలేదు!

వేనే అడిగాను—

‘మరి ఈ ప్రేమసంగతి మీ నాన్నకి తెలుసా?’

‘నా ప్రేమ సంగతి’ మా నాన్నకెందుకు తెలియాలి? పైగా నేను చౌదరిగారమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నానని తెలుస్తే మా నాన్న గుండె ఆగిపోతుంది. మా నాన్న చౌదరి దగ్గర నేల కంటుకుపోయి చతుకుతాడు. ఇప్పుడే ఆ మనిషి ముందు మా నాన్న తలెత్తి తిరగడు గదా! కనక, నిజమేమిటో తెలుసా సుబ్బారావ్, మా నాన్న వాళ్ళింట్లో గుమాస్తాగాడు కాపోతే అలిత నాకు దక్కేది. నా ప్రేమ చచ్చిపోవడానికి ముఖ్య కారణం మా నాన్న. కేవలం ఈ ప్లీడరు గుమాస్తా! షేమ్.’

‘అందుకా ఏడుస్తున్నావ్?’

‘మరెందుకనుకున్నావ్. ఈ బోడిపరీక్షలు నాకో లెళ్ళిగాదు. నాక్కావలసిన జీవితం నాకు దొరుకుతే ఈ చదువుల్నీ, ఈ పరీక్షల్నీ అవతలికి తోసిపారేస్తాను.... ప్రేమిస్తున్నట్టు నటించి, నాకు పిచ్చెత్తించి, మరో గొప్పవెధవని వెళ్ళి చేసుకుంటోంది అలిత! ఈ భగవంతం ప్రేమ నెంబర్ పన్. రేపు నెంబరు టూ గూడా నన్నీ రకంగానే ‘దగా’చేస్తే, వేనేనాటికి బాగుపడేది సుబ్బారావ్! చెప్పు.’

‘ప్రేమ లేకపోతే బళకలేవా?’

‘బుద్ధిలేని ప్రశ్న. చెబితనిగదా నేను మీలాటి చవటని కాదు కాదనీ. డబ్బులున్న బంగారుపక్షినే ప్రేమిస్తాను. నా గీత బాగుండాలేగాని, దానివల్ల నేనేం సాధిస్తానో నువ్వు కళ్ళారాచూచి అదిరి చ్చస్తావ్.’

నేను లేచి నించున్నాను.

‘వెళ్ళిపోతున్నావా!’

‘నువ్వెందు కేడుస్తున్నానో తెలిక ఓదార్చి కారణం కనుక్కోమని నన్ను మీ నాన్న పంపాడు. నువ్వు మహా గొప్ప మేధావివని తెలిసింది. అందుచేత మరి నోరెత్తకుండా వెళ్ళిపోతున్నాను.’

‘నన్ను త్షమించానని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పి వెళ్ళరా బాబూ!’

నాకు నవ్వుచ్చింది. హేళనగానే అన్నాను—

‘నేను నిన్ను త్షమించడమా?’

‘అవును. నువ్వే నన్ను త్షమించాలి. నా వాగుడు నీ మనసుకి కష్టం కలిగిస్తే త్షమించి మరి వెళ్ళి. అంకేగాని సలహాలివ్వకోరేయ్! నీవీద నాకు అపరిమిత మైన గౌరవం సుబ్బారావ్! నువ్వు తలుచుకుంటే నన్ను త్షణంలో మార్చిపారేయగలవు. ఆ పని మాత్రం చేయొద్దని ప్రాధేయపడుతున్నాను. అంతే.’

ఏం చెప్పాలో తోచక తలొంచుకుని వచ్చేశాను.

—ఆ తర్వాత భగవంతం బి.ఎ. పరీక్ష పాస్టే నప్పుడుగానీ, అతను ఏమేకి విశాఖపట్టణం వెళ్ళి నప్పుడుగానీ నేను సంతోషించలేకపోయాను. నాకు వీలుకాని పై చదువుకి అతను నోచుకున్నాడనే ఈర్ష్య కాదిది.

భగవంతంకొరకు, కేవలం ఆడంబరాలనిమిత్తం ఆ ప్లేడరుగుమాస్తా వినియోగిస్తున్న డబ్బునీ, త్యాగాన్ని చూస్తుంటే నా కడుపు తరుక్కుపోతుండేది. కొడుకు ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు నిమిత్తం తండ్రి ఎన్నెన్ని త్యాగాలు చేసినా, ఎంత నెతురు ఖర్చుపెట్టినా విచిత్ర మనిపించదు. కాని, తండ్రి వాత్సల్యాన్ని, ప్రేమనీ ఆధారం చేసుకొని అర్థంలేని విలాసాల్లో మునిగే కొడుకు ప్రవర్తన నాక గిట్టదా. భగవంతం విశాఖపట్టణంలో వెలిగిస్తూన్న జీవితం నాకెప్పటికప్పుడు మిశ్రులద్వారా తెలుస్తూనే వుండేది. ఇక్కడ వాళ్ల నాన్న వేలకినేలు అప్పలు చేస్తుండడం గూడా గమనించిన మనిషిని గనక—బొమ్మా బొరుసూ రెండూ చూస్తూన్నాన్నేను.

అరవై ఆయిదు చివర్లోజుల్లో భగవంతమే నాకో ఆశ్చర్యకరమైన వార్త పంపాడు. మనిషి ప్రేమించాల్సిందే. అదేం బూతు కాదు. అవుతే ఆ ప్రేమ వెనక యితరమైన ఉద్దేశం కూడదంటాను.

భగవంతం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. వధువు పేరు పద్మ. పద్మ భగవంతానికి క్లాసుమేటు. ఇంత వరకూ బాగానే వుంది. పద్మ విధవని చదివిప్పుడు భగవంతానికున్న చొరవ ప్రమాదమనిపించింది నాకు.

ఆ ఉత్తరం పుచ్చుకుని భగవంతం వాళ్లింటికి వెళ్లాను. అంతక్రితమే, భగవంతం చేయనున్న ఘన కార్యం తెలిసి అతని తల్లి శోక దేవతే అయ్యింది.

‘ఏన్నావా నాయనా సుబ్బారావు, మా వాడు మమ్మల్నెలా ఉద్దరిస్తున్నాడో. వంశంలో లేనిపని వాడు చేసేస్తున్నాడు. ఇన్నేళ్లా పెంచి పెద్దజేసినందుకు వాడు మాకు చెల్లించే ప్రతిఫలం చూస్తివిగా. వాడి కోసం ఈ మారాజెంత కష్టపడ్డారో నువ్వు ఎరుగు దువుగా. వాడిని పువ్వులా పెంచేరు వాయనా! కళ్లలో పెట్టుకు పెంచేరు. ఆరుగురు పిల్లలున్నారెంక. వాళ్లందరి నోళ్లా కట్టిపారేసి వాడినింత చేసేరు.’

ప్లేడరు గుమాస్తా ఆ శోకదేవతనీ ఓదార్చ ప్రయత్నించారు.

‘ఏడవకే బాబూ, ఏడవకు. నీవంతా పిచ్చి గోల. మనరోజులిలా తగలదాదాయని నోరు మూసు క్కూచో. వాడినైనా సుఖపడనివ్వు. ఎందుకీరాద్ధాంతం.

కాలముంది చూశావు, అదే వాడికి జవాబు చెబుతుంది! ఇవళ వాడు విధవల్ని పెళ్లాడాడు. రేపేమొ...నాయనా భగవంతం! విజ్ఞాడివైపోయావుటరా! పోనీలే నాన్నా. నువ్వయినా సుఖపడు. మా చేయిదాటి వెళ్లావు. మారేళ్లా సుఖంగా వర్దిల్లు చిట్టి!’

* * *

నాతోపాటు చదువుకుని, ఉద్యోగానికీ—హోదాకీ సంబంధించినంతవరకూ నన్ను మించిన నా స్నేహితు లనేకమంది వున్నారు. వాళ్లని చూచినప్పుడు నేను అనూయ చెందనుగానీ, వాళ్లు నన్ను ‘తక్కువ’చేస్తే మాత్రం నేను బాధపడతాను.

రవీంద్రభారతిలో నేనొక నాటకప్రదర్శనకి వెళ్లాను. నాటకం ప్రారంభించేముందు అక్కడ హాజ రైన పెద్దలు కొందరు వేదికవిడచికోచ్చి తెలుగు నాటకాల గురించి మాటాడారు. ఆ వక్తల్లో భగవంతం గూడా వుండటంవల్ల నేనమితంగా సంతోషించాను.

భగవంతం ఆంధ్ర రాజధానిలో కీర్తిప్రతిష్ఠ లందుకున్నాడంటే అనందించాను. అతననేక పాంఘిక కార్యకలాపాల్లో చేయి కలుపుతుంటాడని నే నిక్కడి కొచ్చిన తొలి దినాల్లోనే విని వున్నాను.

ఈ సమాజంలో ‘అరుదైన’ ఒక ఘనకార్యం తెగింపుతో చేసిన ప్రతి తెలివెగల మనిషీ ప్రముఖుడేనని నా ఉద్దేశం. విధవా వివాహం మాటలో సుళువేమో గానీ, అనుభవానికది పరీక్షని నా అభిప్రాయం. అంతటి విలువైన మార్గాన్ని భగవంతం అనుసరించి, తద్వారా అతను వెలిగిపోతున్నాడు.

కొన్నేళ్లక్రితం అతని ఆవేశాన్ని నే నెప్పటికీ మర్చిపోలేను. అతని కలలన్నీ నాకు గుర్తువ్పాయి. అతను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని అతను అనుసరించి లాభం పొందుతున్నాడు. భగవంతం ఎంతకైనా తగును !

ఆ నాటకం పూర్తయింతర్వాత నే నతన్ని కలుసుకునేందుకు బయటకీ వెళ్లాను. అతనో నల్లటి కారు పక్కని నించుని సిగరెట్టు కాలుస్తున్నాడు. అతని చుట్టూతా కొందరు మనుషులు నించున్నారు. వాళ్లందరికీ అతను ఏదో విషయాన్ని విపులీకరించి చెబుతున్నాడు. వాళ్లతి శ్రద్ధగా వింటున్నారు.

నేను వాళ్లందరికీ కొంచెందూరంలో నిలబడి

వున్నాను. ఉన్నవళంగా భగవంతాన్ని చేయెత్తి పిలిచేంత చొరవ నా కిప్పుడు లేదు. ఇప్పుడతను ఖరీదుగా ఎదిగి వున్నాడు. అతని మొహంలోనూ, అతను కట్టుకున్న దుస్తుల్లోనూ ఒక వింత వెలుగు, ఒక హోదా స్పష్టంగా కనిపించింది. అక్కడికీ అతను నావేపు చూచిన ప్రతిమాటూ, నేను అతనో మాటాడాలనే ఉత్సుకతని పాద్యమైనంత స్పష్టంగా తెలిజేసు కున్నాను.

కానీ, అతను నన్ను పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు. నోటితో పిలివలేకపోయినా, అతని హోదాకి తగ్గ విధంగా కళ్ళతోనైనా పలుకరించవచ్చునుగా. అదీ జరగలేదు

అభిమానం చంపుకునేందుకు మనసిద్ధుక నేనక్కడ్నుంచి కదిలొచ్చేశాను. భగవంత మనబడే ఓ పీడ్లరు గుమాస్తా కొడుకు—జాతకం తిరిగి ప్రముఖుడైనంతమాత్రాన యింత తలబిరుసా? మనిషి బుద్ధి యింతా? లేక అది కొందరికే వర్తిస్తుందా?

అతను బంగారాన్నే తింటూండవచ్చు; అతను అమృతాన్నే ఆరగా ఆరగా తాగుతూండవచ్చు; అతను ఇంద్రభవనంలోనే కాపురం వుండొచ్చు—అతని ఆదృశానికి నేను ఈసు చెందను. కానీ, చిన్ననాటి మిత్రుడి న్నేను. ఇది అతనెందుకు మరిచిపోయేడు?

నే నిన్ని అనుకున్నతర్వాత గొప్పవాళ్ళందరిమీదా నాకు కోపం వచ్చేసింది. నా ముందునుంచి పోతూన్న ప్రతి కారునీ, ప్రతి ఖరీదైన మనిషినీ కసిగా చూశాను. చాలాదూరం నడిచి వచ్చేసంతర్వాత నా వొక్క కోపానికి, అల్పత్వానికి సిగ్గుపడ్డాను.

చిక్కడపల్లి దగ్గర పడుతుండగా, నా వెనక్కి కారు హారను వినిపించింది. ఉలిక్కిపడి రోడ్డుకి పక్కగా తొలిగాను. పేవ్ మెంట్ మీద నిలబడి పోయాను. ఆ కారు సరిగ్గా నాముందుకొచ్చి ఆగింది.

ఆ కారులో భగవంతాన్ని చూశాను. నా మనసులో గూడు కట్టుకున్న శంకలన్నీ మటుమాయమై పోయాయి. చాలా ఆనందంగా నవ్వగలిగాను.

దైవరు వెనక తలుపు తెరిచి నించున్నాడు.

‘రా, వచ్చి నా పక్కన కూర్చో!’ అన్నాడు భగవంతం.

ఒక్క గెంతులో కారులోకొచ్చి కూర్చున్నాను. నేను కూచున్న తర్వాత కారు కదిలింది.

‘దేవుడిలా కనిపించి, మళ్ళా అంతలోనే మాయమైపోయావు. నువ్వు హైద్రాబాద్ వచ్చినట్టు తెలిసింది కానీ, కలుసుకోడం పడలేదు. ఎక్కడుంటున్నావ్?’

‘చిక్కడపల్లిలో.’

‘భార్య పిల్లలూ...’

‘వాళ్ళంతా బందరులోనే వున్నారు. రేపాదివారం వెళ్లి తీసుకొస్తాను.’

‘అంతా కే మమా?’

నేను తలూపాను. అతవో సిగరెట్టు నాకిచ్చాడు. అతనూ ఒకటి ముట్టించి ప్రాగని నింపాదిగా వొదిలి అన్నాడు.

‘మావగారి బిజినెస్ లో చేరాను. లక్షల మీద సాగుతోంది. మొన్నమధ్యనే నాకోసం ఒక ఇల్లు కట్టించారాయన. కొడుకైనా, అల్లుడైనా—నే నొక్కడే. ఎలా వుంది నా కథ?’

‘బాగుంది.’

‘ఇంతందమైన కథతో చోటుచేసుకునేందుకు నేనెంత ప్రయత్నించానో తెలుసా?’

‘తెలీదు. కానీ, వూహించాను.’

‘ఈజిప్ట్? అయితే ఆ తమాషా ఏమిటో చెప్పు వింటాను.’

‘ఇప్పుడుగాదు, మరోవాడు చెబుతాను.’

‘వాయిదా ఎందుకుట?’

‘నేనూహించింది నిజమని ముందుతెలియాలి.’

‘ఆల్ రైట్. అలాగే దాచుకో’ అన్నాడతను.

మా కారు ఓ అందమైన ‘భవంతి’ ముందు ఆగింది. ఇద్దరం దిగేమఱీ. గేటుదగ్గరున్న మనిషి భగవంతానికి తలొంచాడు.

ఎంతో ముచ్చటైనగదిలో నేనొక్కణ్ణి వున్నాను, పండువెన్నెల్లాంటి లైటు వెలుగు, నన్నగా చక్కటి

రేడియో సంగీతం; పంకా సున్నితమైన శబ్దం; అదంతా మనసుని అలరించే వాతావరణం. ఇక్కడిలాగే యుగాలు గడిచిపోతే బాగుండుననిపించింది.

భగవంతం బట్టలు మార్చుకు వచ్చాడు. ఇప్పుడతను దొరబాబులా వున్నాడు. వాస్తూనే అన్నాడు:

‘ఒక గంటలో భోజనం రెడ్డి అవుతుంది. ఆకలిగా వున్నారే, నోరుమూసుకుక్కాచోవాలి, పీలవుతుందా?’

‘నిజం చెప్పాలంటే నాకిప్పు డాకల్లేదు.’

‘అది ఆరోగ్యనికి మంచిది కాదోయ్ సుబ్బారావ్! పద్మ ఫ్రంట్స్ లో పిసీమాకి వెళ్లిందిట. పరిచయం చేద్దామనుకున్నాను.’

‘నిన్ను చూశానుగా — వేరే మీ ఆవిడ్ని చూడక్కర్లేదు.’

‘అదేమిటి?’

‘అదంతే. ఒక రెల్లి. నువ్వంత ఆనందంగా వున్న మనిషివి. ఒకటి ఒకటి రెండు. అసగా...’

‘ఆవు. రెల్లిల మాస్టారూ! నీ రెల్లి తప్పింది. ఒకటి, ఒకటి — ఒకటే.’

నాకర్థం కాలేదు. అదోలా అతనివేపు చూశాను. అతనక్కణ్ణుంచి లేచి ఓ బీరువా దగ్గర ఆగాడు. దాన్లోంచి ఓ సీసా తీశాడు. సీసాతో రెండు గ్లాసులూ పట్టుకొచ్చి నా ముందున్న బల్లమీదుంచాడు.

‘ఇది మందు. మనిషికి మంచి టానిక్కు. మనిషి ఏడ్చినప్పుడూ, నవ్వినప్పుడూ బాగా పనిచేస్తుంది. దీని ఖరీదు ఎనభై రూపాయల చిల్లర. వాడబడే మనిషి సత్తాని బట్టి ఈ ఒక్క సీసా ఒకేసారి పుచ్చుకోనూ వోచ్చు, లేదా — అరగా అరగా నారం రోజులూ వాడుకోవచ్చు. సాధారణంగా వేసీ పాళ్లని దృష్టిలో పెట్టుకోను. ఎంత దొరికితే అంతా పుచ్చుకుంటాను. నువ్వు నాకు మిత్రుడివి, అతిథివి. నీకేం అభ్యంతరం లేకపోతే, నీ ముందుంచిన గ్లాసులోకి నీ యిష్ట మొచ్చినంత వోంచుకో,’ అన్నాడతను.

‘నా క్లావలసినంత అభ్యంతరం వుంది. నాకొద్దు.’

‘వెల్ నెడ్! చాలమంది చాలావాటికి భయపడి చస్తారు. నే తాగితే నీకేమైనా అభ్యంతరమా?’

‘వుండదు.’

‘దేవుడు నిన్ను కాపాడాలి! చూడు నాయనా సుబ్బారావూ నా విశ్వరూపం! నేను తాగుతూ నా కథంతా చెబుతాను. నువ్వు నోరు మూసుకుని అదంతా విను. కథ పూర్తయిన తర్వాతనే నీ సందేహాలు వింటాను. తెలిసిందా? భగవంతం కథ ఈ చుక్కతో ప్రారంభం! వినింక.

‘అస్టలాల్ ఓ ప్లీడరు గుమాస్తా కొడుకు నేను. నా పేరు భగవంతం. ఈ భగవంతానికి ఒక విశాలమైన హృదయముంది. ఆ హృదయంలో బంగారు కల లనేకం. ఈ భగవంతానికి బోల్డు ప్రవచనం వుంది. తమ్ముళ్ళూ చెల్లాయిలూ వెరళి ఆరుగురున్నారు. వాళ్లందరి మధ్యా ఆ యింట్లో భగవంతానికి సుఖంలేదు. తండ్రిని చెప్పబడే ఆ పూర్ ప్లీడర్ గుమాస్తా జీవితంపరుగుపందెంలో ఆరు దశాబ్దాలు వెనక పడిపోయి ఆయాసంతో అడుగు వేయలేకపోతున్నాడు. ఇది భగవంతానికి ఒక గొప్ప డిస్ క్వాలిఫికేషన్! వింటున్నావా సుబ్బారావ్! ఈ స్వీయ కథ మరో మనిషికి నేను చస్తే చెప్పను. నువ్వు నా చెలికాడివి, నా ప్రాణానివి. అందుచేత ఈ ఛాన్స్ నీకు దక్కింది.

‘పథకం వేసేను. లలితను ప్రేమించేను. మరకి మనిషి చెప్పకునే కులాల పట్టించులేదు. మన క్లావలిసిన కుల మొక్కటే, డబ్బు కులం! లలితని పెళ్లాడి వెంకటరత్నం చౌదరిని తిందామనుకున్నాను. లలిత గొప్పనటీమణి గనుక నాచేతుల్లోంచి పారిపోయింది. అక్కడితో ఒక వెలుగు దూరమైంది.

‘బి. ఎ. పాసయ్యాను. ఎమ్మేకి వెళ్లాను. బక్క నాన్నని నడుం విరిగేలా తన్ని డబ్బులు మింగాను. ఆ బక్కమనిషి నా గురించి మొదట్నుంచి తలొం చేశాడు. నాన్నా డియర్ నీ ప్రాణం యివ్వు, దాంతో నాకు పనుందని అడిగితే, అంతకంటేనా చిట్టేపుచ్చుకో బాబూ అనేయగల అతిమంచి దుర్మార్గుడాయన. అందికే పేదవాడు అప్పుల్లో మునిగి యన్ ఒ యన్ అంటున్నాడిప్పుడు. వాటే ఫాల్ మైడియర్ ఫాదర్! మే గాడ్ పనిష్ యూ!

'యూనివర్సిటీలో' పద్య కనిపించింది. దాని మొగుడుపోయి అదేడున్నకలాన్ని తెలివిగా వాడుకోవాలనుకున్నాను. పద్య వివరాలు కనుక్కుని తృప్తి చెందాను. వేట ప్రారంభమయ్యింది. ఏడవకేడవకు పద్య, నువ్వేడవకు, నువ్వేడిస్తే నేనేమైపోవాలి? పోయిన వాళ్ళగురించి మనంయేం తేడుస్తే ఏం ప్రయోజనం చెప్పాలే. నేనున్నాను. ఈ హృదయంలో నీకోసం యింత జాలినీ, యింత ప్రేమనీ అభిమానాన్నీ దాచాను. అదంతా నీది నీదే పద్య అని కవిత్వం చెప్పాను. ఎంతకీ పోవేవు నుంచే కథ నడిచిందిగానీ, అటునుంచి ఒక్కవాక్యం గూడా నడవలేదు. పద్యగాని, మావగానీ సామాన్యులు కారు, కారంతే. మగవాడి ఆసరాతో అవసరమున్న పంది పిల్ల పద్య. బురదనుంచి పుట్టిన పువ్వుని భ్రమపడ్డానే గాని, ఆ పువ్వునిండా బురదున్నదని గ్రహించలేక పోయాను. పద్యని పంకజమనూ నీ బొందనూ నేనవేమీ పట్టించుకోను. నువ్వాళ్ళర్యపోవద్దురా అబ్బీ!

'ఆల్ రైట్', నేను విధవా వివాహం చేసుకుని సమాజంలో ఒక గొప్పస్థానాన్నీ సంపాదించేసి, మావ గాడి ఆస్తికి వేటకుక్కనైపోయాను. బిజినెస్—ఇక్కడ న్యాయం, అన్యాయం, ధర్మం, అధర్మం ఈ పద్ధతేమీ వుండవు. ఉన్నదల్లా డబ్బు. ఆ డబ్బు నెన్నిరకాలుగా, ఎంతెంత గడ్డితిని సంపాదించాలనే తాపత్రయం, అదే వున్నదిక్కడ. పెళ్లాంతో సంబంధంలేదు. పేదనాన్నని తలుచుకునేందుకు టైంలేదు.

'మావ జీనియన్, దొంగని వెతికిపట్టుకుని వాడి చేతిలో తాళం చేతులుంచి, వాడి చుట్టూతా కొందరు భటుల్నుంచాడు. దొంగ వెధవ, ప్రతి మూమెంటునీ మైక్రో ఫిల్ము ద్వారా లాగేసి ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాడు.

'నా పెళ్లయ్యే ముందు కొన్ని ఆంక్షలు. ముఖ్యమైనది—నాకు తల్లి తండ్రి గానీ, అక్క తమ్ముళ్లా గానీ, చెల్లి అన్నలుగానీ వుండకూడదు. నే నప్పుడు నవ్వేసి 'యస్' అన్నాను. అనక నా పెళ్లి. అనగా ఉరి. ఒరే సుబ్బారావ్! నువ్వు, నీ లాటి అమాయకులంతా మంచివాళ్ళురా బాబూ! మీకు సుఖాలు తప్ప నీడలు తెలివు. నేను నీడల్లో వుండి సుఖపడి చస్తున్నా నర్రోయ్ అనే భ్రమని మీకు కలిగిం

చేస్తున్నాను.

'నాన్న ఉత్తరం రాశాడు. ఆర్థికంగా చితికి పోయాట్ట. మరేమవుతాడేం? ఎప్పటికయినా ఎగిరి పారిపోయే ఈ పక్షిని నమ్ముకున్న ఆ మనిషేమవుతాడేం? మూలధనానికి వష్టం రాదని నా మీద అయిన శరీరంలోవున్న ప్రతి నెత్తుటి బొట్టునీ వెచ్చించినందుకు ఏమవుతాడేం? పిల్లవాడిని వ్యాపార లక్షణంగా పెంచాడు. ఆ వ్యాపారం యిప్పుడు దివాలా తీసింది. ఐ. పి. పెట్టేశాడక్కడ. చెల్లి పెళ్లిటరా సుబ్బారావ్! పెళ్లి. తమ్ముడికి క్షయట. అమ్మకేదో తెలిసి మాయమోగంట! భయంకరంరా బాబూ!

'నేను ఈ దుఃఖాలు వినకూడదు. ఈ కష్టాలు తెలుసుకో గూడదు. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మావగాడి వేటకుక్క ఏమైపోగలదో వూహించావా? అందుచేత యివేమీ నాకు తెలీ కూడదు. గనక నాకొచ్చే ఉత్తరాలూ, ఇబురూ అన్నీ యిక్కడ సెన్సార్ జరుగుతాయి. ఏవో కొన్ని దారుణాలు మాత్రం అప్పుడప్పుడూ తెలుస్తుంటాయి.

'ఏపిల్ పండులా గున్నానని అనుకుంటారు గదరా మీరు? ఓరి వెధవలూ! నా నరనరంలోను స్థానం చేసుకున్న విషపురుగుల సంగతి మీకేం తెలుసురా? నేను దయ్యాన్ని, పెద్ద భూతాన్ని. ఈ ప్రపంచంలో జరిగే అవినీతికీ, దుర్మార్గానికీ ప్రతి బింబాన్నేను. మందెక్కువయిన మాటలు కావురా యివి. ఇవాళ నిన్ను చూచిం తర్వాత నా గుండె తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ఓపిగ్గా వినంతే. ఇదెందుకీలా జరిగింది? చెబ్తాను విను.

'నాకు కొన్ని శాపాలున్నాయి. నడుం విరిగిన నాన్న శాపం, కుమిలి కుమిలేడున్న అమ్మ శాపం, నన్ను నమ్ముకున్న నా చిట్టి చెల్లాయీ, తమ్ముళ్ల శాపం. తెలిసిందీరా అబ్బీ! ఇన్ని శాపాలతోపాటు నా దుర్మార్గం. ఇంకెక్కడరా నేను సుఖించేది? ఓరి పిచ్చీ! నేను నిత్య దుఃఖితుడివిరా, నాకు సుఖంలేదు. నాకెప్పుడో జ్ఞానో దయం కలిగింది. అప్పట్నుంచీ నేను లోలోన ఏడుస్తూనే వున్నాను. ఎంతో ఖరీదయిన నా కన్నీరు వృధా అవుతూనే వుంది.'

ఇంతకథాచెప్పి సీసావేపుచూచి నవ్వేశాడు.

‘అయ్యబాబోయ్ ! చాలా తాగేశాను’ అన్నాడు.

ఆతర్వాత అతను తలని బల్లమీదుంచి వలవలా ఏడవడం ప్రారంభించాడు. నాకు జాలి కలిగింది. అతని భుజమీద చేయివేశాను. నా చేతినతనలాగే పట్టేశాడు. నా చేతితోనే అతని కన్నీరుని తుడుచు కున్నాడు.

‘ఎంత చల్లని చేయిరా నీది దుర్మార్గుడా ? మా అమ్మ మాటలాగా, మా నాన్న మనసులాగా నీ చేయి ఎంత చల్లనిదిరా సుబ్బారావ్ ! అదృష్టవంతుడివి. అందికే, నీలో నేను నా వాళ్లనందర్నీ చూచు కున్నాను.

థేంక్స్. వెరిమెనీ థేంక్స్. అప్పడే నువ్వెళ్లకు. ఇవాళ మనిద్దరం కలిసి భోజనం చేద్దాం. భోజనం పూర్తవ్వగానే నీకోసం నా కారు రెడిగా వుంటుంది. దాన్నో నువ్వెళ్లిపో. మళ్లా నాకు కనిపించకు. నువ్వు కనిపిస్తే—నేనిలా గుండె బద్దలయేలా ఏడుస్తారా! అబ్బీ ! అందుచేత నువ్విక నాక్కనిపించకు. అరే—ఆదేమిటా పిచ్చి మాలోకమా ? నువ్వేడుస్తా వెందుకురా? ఏడవకొరేయ్—నా కోకోషం వచ్చేస్తుంది. ఏడువకంటే.’ అన్నాడతను.

చిత్రం— ఈ మనిషిని నేవెందుకు త్షమించాను?

నా ర దు ని సంగీత ముకరందము

శ్రీ యల్లాప్రగడ వెంకటనారాయణశర్మ

ఇప్పటివరకున్నా ముద్రింపబడి ప్రచురింపబడి యుండినట్టి గ్రంథములలో వారదకృతమైనట్టి యీ “సంగీత ముకరందము” అనేది సంస్కృత గ్రంథము అతి ప్రాముఖ్యమైనట్టిదియగు పురాతన గ్రంథము.

భారతీయ సంగీత, నృత్య, చరిత్రకు అవసరములగునట్టి కొన్ని ముఖ్యవిషయములు:—ఈ గ్రంథపాఠకులు భారతీయ సంగీతనృత్యకళలను గురించి వ్రాయబడియుండినట్టి సంస్కృత గ్రంథముల పట్టికను జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ఈ సంగీత నృత్యకళా విషయికమగునట్టి వైజ్ఞానికకృషి ఎంతగా పరిశోధన జరిగియుండినదో బోధపడగలదు. గ్రంథములయొక్క జాబితాలో నింకను కొన్ని పూర్వకాలపు ముద్రిత గ్రంథములు: వేణ; మతంగ; కోహళ; తుంబురు, యాష్టిక, విశ్వావసు, హనుమాన్ (అంజనేయ), దంతిల (దత్తిల), కంబళ, అశ్వతర, రుద్రట, కాశ్యప, ఉమాపతి¹ గోపాలనాయకాదులగునట్టి వారు వ్రాసియుండినట్టి అముద్రితపు (వ్రాతప్రతుల) గ్రంథములు ఏవియును అందు కనుపడవు. కాని పైన చెప్పబడినట్టి ఆయాగ్రంథములనుండి కొన్నికొన్ని అధికార వివరణములు క్రీ|| శ|| 1400—1500 మధ్యస్థకాలమునందుండినట్టి చతుర కల్పనాథుడను నతడు శార్ఙ్గదేవునియొక్క సంగీతరత్నాకరమునకు వ్రాసియుండినట్టి ‘కళానిధి’ అనేది వ్యాఖ్యానమునందు ప్రమాణములు (Authorities) గా ఉటంకించి చూపియుండెను. కాని, దురదృష్టవశమున ఆయాఅక్షణకారులు రచించియుండినట్టి ఆయాగ్రంథ నామములను ప్రత్యేకముగా నాతడు విశదీకరించియుండ

లేదు. అతడు వ్రాసియుండినట్టి సంగీత రత్నాకర గ్రంథ వ్యాఖ్యానము (కళానిధి)లో కోహళుడు² రచించియుండినట్టిదగు ‘సంగీతమేరు’ వనెడి గ్రంథము నుండి ప్రత్యేకముగా నొక అధ్యాయము నంతటినిన్నీ ఉదాహరించి చూపియుండెను. ఈ యధ్యాయమునందున కోహళుడు ప్రత్యేకముగా సంగీత (నృత్య) కళాభిజ్ఞులనుగా భట్టతండు, శంభు, సుమంతు, పురారి, క్షేత్రరాజ, లోహిత—భట్టి మొదలగునట్టివారిని పేర్కొనియుండెను. మరియును అతడు వారద కృత మగునట్టి నృత్యకళా విషయికమైనట్టిదగు—దేశనృత్య సముదము—అను దానిని పేర్కొనియుండెను. మరియు శార్ఙ్గదేవుడు ‘బృహదేశి’ యనెడి యొక గ్రంథమును ‘యాష్టిక’ కృతమైనట్టిదిగా పేర్కొని యుండెను.³ ఇంకను మరి కొంతమందిని వారివారి యొక్క గ్రంథ నామములను చెప్పుకుండా వారియొక్క పేర్లు మాత్రమే ఉదాహరించి చెప్పియుండెను. ఈ గ్రంథమును గురించి ముందు పరిశోధకులు అనేక విషయములు పరిశీలించి కనుగొని బహిర్గత మొనరింప వచ్చునని యాశంపదగును.

1. బరోడా సెంట్రల్ లైబ్రరీవారు మద్రాసు గవర్నమెంటు లైబ్రరీనుండి యొక వ్రాతప్రతినిబట్టి ఉమాపతి కృతమగునట్టిదియగు ‘ఉమాపత్యము’ అనెడి నాట్యకళావిషయికగ్రంథముయొక్క ఒక ప్రతిని సంపాదించియుండిరి.

2. సంగీత రత్నాకరము. వాల్యుం II లో 670 వ పేజీలో చూడదగినది.

3. సంగీత—రత్నాకరము. వాల్యుం I పుట 154 లో చూడదగినది.

యథార్థముగా నీపైనను పేర్కొనబడియుండినట్టి యావత్తు గ్రంథస్థ విషయములను ఆయా వ్రాతప్రతుల నన్నింటినిన్ని ముద్రించి ప్రచురించి యుండినట్లయినచో సంగీత, నృత్యకళా విషయికముగా మనకు ఎంతయో సారస్వతము యేర్పడియుండెడిదని చెప్పవచ్చును. అందుమూలముగా మన భారతదేశములో సంగీత నృత్యకళా విశేషములయొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరములు, వాటియొక్క క్రమాభివృద్ధి, భారతీయ కళావిజ్ఞానములో చరిత్రను వ్రాయుటకు కళావిజ్ఞానము లగునట్టి పరిణతులకు ఎంతయో నుపయోగకరములుగా నుండెడివి. పైన చెప్పబడినట్టి యీ గ్రంథ సారస్వతము మాత్రమేగ కుండా ఇంకను పూర్వము తెలిసినట్టివగు వేదములూ, బ్రాహ్మణములూ, అరణ్యకములూ, వివిధములైనట్టి సూత్రములూ, స్మృతులూ పురాణములూ, కావ్యములూ మొదలైనట్టి వాని నన్నింటినిన్ని జాగ్రత్తతో చదివి పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఎంతయో విచిత్రమునూ విజ్ఞానదాయకమునూ అయినట్టి చరిత్రను సృష్టించుటకు చక్కని అవకాశము గలదు. ఇందుకు ఉదాహరణముగా నీ క్రిందను ఆత్రేయక—అరణ్యకమునుండి అప్పటి ఆకాలమునందుండినట్టి వీణావాద్య విశేషముయొక్క వివరణమునుగురించి అందు చక్కగా చెప్పబడియుండినది.

ఎట్లంటే:—‘అథ ఖల్వీయం దైవీ వీణా భవతి. తదనుక్రమే రసౌ మానుషీ వీణా భవతి. యథాస్యాః శిరఏవ మముష్యాశిరః. యథాస్యా ఉదర మేవ మముష్యాఅంభణమ్. యథాస్యైజిహ్వో ఏవమముష్యై వాదనం. యథా అస్యై స్త్రోత్రయః ఏవ మముష్యా అంగులయః. యథాస్యా స్వరా ఏవ మముష్యాః స్వరాః. యథాస్యాః స్పర్శాః ఏవ మముష్యాః స్పర్శాః. యథా హ్యేవేయం శబ్దవతీ, తర్దవతీ, ఏవమసౌ శబ్దవతీ, తర్దవతీ; యథాస్యా నేయం లోహశేన చర్మణా పీహితా భవతి. ఏవమసౌ లోహశేన చర్మణా వా పీహితా లోహశేన హస్తవై చర్మణా పురావీణా అపిదధతి. సయోహై తాండైవీం వీణారే వేద విశ్రుత వదనో భవతి. భూభిప్రాప్తస్య కీర్తిర్భవతి. యత్ర క్వచాద్వా వాచో భాషన్తే విదురేనం తత్ర ఇతి’ (ఐతరేయారణ్యక-ఆ 3 అం 2 బం 5. ఆనందాశ్రమ పుస్తక-పుట 222.)

కనుకను ఈ పైనను వివరింపబడి యుండినట్టి వాక్యార్థ విశేష వివరణమునుబట్టి, అప్పటి

ఆకాలమునందున ప్రచారములో నుండియున్నట్టి వీణను గురించినట్టి వివరణాధిక విశేషములు మనకు తెలియుచున్నవి. అందుచేప్ప బడి యుండినట్టి అంభణ, వాదన, తంత్రాహి, స్వరాః, స్పర్శాః, శబ్దవతీ, తర్దవతీ, యనెడి మాటలు వీణాపరముగా నుపయోగింపబడి యుండుటనుబట్టి ఆయాసాంకేతిక పదములు ఈవాటి యొక్క వీణావాద్యము పూర్వపు వీణలో సాదృశ్య పరిబంధములుకలిగియే యుండినట్లుగా తెలియుచున్నది. అందు ప్రత్యేకముగా చెప్పబడియుండినట్టి విషయము—అప్పటి ఆకాలమునాటికి అనగా ఆత్రేయ బ్రాహ్మణము వ్రాయబడినప్పటికి పూర్వమునందున వీణయొక్క (కొంత) ఒకానొక ప్రత్యేకభాగము చర్మముతో మూయ (కప్ప)బడి యుండినట్లున్నూ, అవిధానము ఆ యారణ్యకములో వ్రాయబడినట్టి ఆకాలమునాటికి మరుగు (వెనుక)బడి యుండినట్లున్నూ దానినిబట్టి మనకు తెలియుచున్నది.

అద్యుల సంగీత విధానముయొక్క ప్రారంభ దశ : సంగీత కళావిషయిక మగునట్టి వివరణ విశేషములనుబట్టి అందలి విషయములను పూర్వకాలమునందలి పూజాసమయములయందు గాన మొనర్పబడుతూ ఉండెడి ‘సామములు’ అనబడునట్టి పాటలను అనుకరించి యుండినట్టివియేనని మనకు తెలియగలదు. అట్టి యాసామములను గాన మొనర్చునట్టి విధానము అంతయును మనయొక్క పూర్వ సంస్కృత గ్రంథములయందున నిరూపింపబడియుండి యున్నది. ప్రస్తుతకాలమునందలి గాన విధానమునకు మూలపురుషుడును లక్షణకర్తయును అని చెప్పబడెడి భరతుని కాలమునాటికి పూర్వముండినట్టి ఆ‘సామముల’యొక్క గానవిధానము ఏయేవిధానములుగా సంస్కరింపబడి అప్పటికి ప్రచారములోనికి వచ్చి యుండెనో వివరముగా తెలియుటకు అవకాశములేదు. కాని, తరువాత కాలమునందలి ఆయా లక్షణకారులగు వట్టి పండితాగ్రేసరులు అనేకమంది ఆయావిధానము లనుగురించినట్టి మూలవిధానములను గురించి పరిశోధించి, అనేకవిధములుగా మనయొక్క సంగీతపు విధానములను రూపొందించి యుండిరి.

భరతుని నాట్యశాస్త్రము : సంగీత కళా విషయకమైనట్టి ముఖ్యలక్షణ గ్రంథము మొట్టమొదటిగా చెప్పబడినట్టిది భరతునియొక్క నాట్య

శాస్త్రమే యగును. కొందరు ఈ నాట్యశాస్త్రము క్రీస్తునకు అనంతరము నందున ఒకటవ శతాబ్దము నందలి గ్రంథముగా చెప్పుదురు. కాని మరికొందరు నాల్గవశతాబ్దమునందలిదిగా చెప్పుచున్నారు. క్రీ|| పూ|| 1 వ శతాబ్దమునుండి క్రీ|| శ|| మూడవశతాబ్దము మధ్యకాలమందని కొందరి యభిప్రాయము. పైనను చెప్పబడియుండిన రీతిగా భరతునికి అనంతరము నందున చాలమంది సంగీత లక్షణకారులు ఉండియున్నట్లుగా తెలియుచున్నది. అట్టివారి అందరియొక్క కృషిగాని, వారియొక్క గ్రంథములుగానీ, వారి వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలుగానీ, మనకు సరిగాతెలియరావు.

శార్ఙ్గదేవునియొక్క సంగీత రత్నాకర గ్రంథము: అటుతరువాతను ముఖ్యముగా చెప్పదగినట్టి గ్రంథము. కర్త శార్ఙ్గదేవుడు. ఈతని గ్రంథము 'సంగీత రత్నాకరము' ముద్రింపబడి ప్రచురింపబడి యుండినది. ఇయ్యది ప్రస్తుతమునందు మనకు లభ్యముగానే ఉండియున్నది. ఈ గ్రంథమును శార్ఙ్గదేవుడు క్రీ|| శ|| 1210 - 1247 మధ్యస్థకాలము నందున ప్రస్తుతము దౌలతాబాద్ అని పిలువబడెడి దేవగిరిని పరిపాలించినట్టి సింహణ నృపతికాలమున నుండినట్లుగా తెలియగలదు. సంగీత విషయకములైనట్టి గ్రంథ రచయితలలో సదాశివుడు మొదలుగాగల దేవతానామములుగొకను, శార్ఙ్గదేవుడు తన గ్రంథమునందున ఈ క్రిందచెప్పబడిన వారిని పేర్కొనియుండెను. భరత, కశ్యప, మళంగ, యాష్టిక, కోహళ, వైశాఖిల, దంతిల (దత్తిల), కంబళ, అశ్వతర, వాయు, విశ్వానను, అర్జున, నారద, తుంబురు, అంజనేయ, మాతృగుప్త, స్వాతి, గుణ, బిందురాజ, క్షేత్రరాజ, రాహుల, రుద్రట, నాన్యభూపాల, భోజరాజ, పరమర్షి సోమేశ మహిపతి అనువారలను పేర్కొనియుండెను. భరతునియొక్క నాట్యశాస్త్రమునకు (వ్యాఖ్యానము) వార్తికములు వ్రాసియుండినట్టి వారిలో లోలలు, ఉద్భట, శంకుల (క), అభినవగుప్త, కీర్తిధరాదులను పేర్కొనియుండెను.

ఇంకను మరికొన్ని ఇతర గ్రంథములు : సంగీత పారిజాతము, రాగవిబోధము, సంగీత దర్పణము,

హృదయకౌతుకము, హృదయప్రకాశము, అనునవి ఉండియున్ననూ, అవి తరువాతను వ్రాయబడినట్టి వగుటచేతను అవి లెక్కలోనికి పరిగణింపబడవు. వానికి ప్రథమస్థానము ఇవ్వబడుటలేదు. ప్రస్తుతమున మన సంగీతమకరందము అనెడి యీ గ్రంథముయొక్క కర్త నారదుడు అని గ్రంథముయొక్క వ్రాతప్రతిని బట్టి తెలియుచున్నది. ఈ నారదునియొక్క కాలమునూ గాని, జీవితమునూగాని, ఇదమిత్యమని నిర్ణయించుటకు ఆవకాశము లేదు. ఈ గ్రంథస్థ విషయములనుబట్టి ఆయా విషయములను పరిశీలించి నిర్ణయించుట కొంతై పాఠకులకే వదిలి వారియెదుట బెట్టుచున్నాము.

ఇట్లు ఈ నారదుని గురించినట్టి విషయమును ఆలోచించుటకు ముందుగా నీక్రింది విషయములను గమనింపవలసియున్నది. నారద కృతములు అని చెప్పబడుచున్నట్టి గ్రంథములు మూడు ప్రస్తుతమున కనుపడుచున్నవి. అవి 1. నారదీయ శిక్ష 2. రాగ నిరూపణము. 3. సారసంహిత యనునవి. ఈ మూడింటిలోనున్నా మొదటిదిగా చెప్పబడినట్టిదగు నారదీయశిక్ష యనెడి గ్రంథము ముద్రింపబడి ప్రచురింపబడి ప్రస్తుతమున లభ్యముగానే ఉండియున్నది. ఆ నారద శిక్షయనెడి గ్రంథముతో నారద కృతమగునట్టి యీ ప్రస్తుత సంగీతమకరందము అనెడి గ్రంథమును పోల్చిచూచి గమనించినట్లయితే ఈ ఇద్దరునూ ఒక్కరేనని చెప్పటకు వీలులేదు. ఎందువల్లనంటే నారదశిక్ష యనునది సంగీతమకరందమున కంటెను పూర్వపు గ్రంథముగా తెలియుచున్నది. మరియును అందలి భాష వేరుగా నున్నది. ఆ గ్రంథము విశేషముగా సామగానము (వేదగానము)ను గురించి చెప్పుచున్నది. మరి ఇతరములగునట్టి రెండు గ్రంథములను గురించిన్నీ నిర్ధారించి చెప్పుటకు నానియొక్క మూల గ్రంథపు వ్రాతప్రతులు ప్రస్తుతమున లభ్యముగా లేవు. మరిన్ని సంగీత నాట్యకళా విషయకముగా చెప్పబడియుండునట్టి గ్రంథ సూచికలలో (పట్టికలలో) వేరొక గ్రంథము 'సంగీత మకరందము' అనెడి పేరుతోనే కనుపడుచున్నది. ఆ గ్రంథమును 'వేద' (నూరి) యనునతడు రచించియుండినట్లుగా తెలియుచున్నది. ఏమైననూ ఆ గ్రంథకర్తయొక్క నామము 'వేద' అని అందు చెప్పబడియుండుటనుబట్టిన్నీ

'నారద' అని అందుదాహరింపబడక పోవుటవల్లనున్నా ఈ రెండునూ వేరువేరు గ్రంథములని నిర్ధారణయగుచున్నది. ఈ 'వేద' యను నతడు శివాజీకి తండ్రియగు శహజీయొక్క కొలువులో ప్రముఖ నాట్యాచార్యుడుగా నుండి యున్నట్లుగా తెలియుచున్నది. ఈతని గ్రంథము షుమారు క్రీ. శ. 1640 ప్రాంతమున రచింపబడినట్లుగా తెలియుచున్నది. చతురదామోదర కృతమగు నట్టి సంగీత దర్శనము అనెడి గ్రంథమునందలి యుపోద్ఘాతభాగమునందున ఈ విషయమును గురించి చూడదగును.

ప్రస్తుత కాలమునందున భారతదేశములో ప్రచారమునందునగల ద్వీవిధ సంగీత విధానములు :—ఈ గ్రంథమును గురించి మనము విచారించుటలో ముందుగా గమనింప వలసినట్టి విషయము ఏమనగా, భారతదేశములో ద్వీవిధములగునట్టి సంగీత విధానములు ఉండియున్నవి. ఆ రెండున్నూ: 1. హిందూ స్థానీ, లేక జాతరాహిక సంగీతము అనియూ (ఇది ఉత్తర భారత దేశంతో బంగాళా, సింధు, మహారాష్ట్ర దేశములతో ప్రచారముతోనుండి యున్నది.); రెండవ విధానము దక్షిణ భారతదేశమునందున (కర్ణాటకదేశమునందున) అనగా, మద్రాసురాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశము, తెలంగాణము, కర్ణాటకము, మలబారు (కేరళ) దేశములయందున బహుళముగా ప్రచారముతోనుండి యున్నది. మన భారతీయగాన విధానమునందునవైనను చెప్పబడినట్టి రెండువిధానములున్నా ఎప్పుడు ఎవరి వల్లను విభాగింపబడి అభివృద్ధిని చెందియుండినవో నిర్ణయించుటకు ప్రస్తుతమున అంతగా తగినంతటి ఆధారములు లేవు. ఈ విభాగ విధానము క్రీ. శ. (1210—1247) కాలమునందుండినట్టి సంగీత రత్నాకర గ్రంథకర్తయగు శార్ణదేవునికంటెను పూర్వముననే జరిగినట్లుగా తెలియుచున్నది.

జాతరాహిక, దాక్షిణాత్య సంగీత విధానములయందలి భేదములకుగల ముఖ్యకారణములు:—ఈ ద్వీవిధ విధానములయందున్నా అనేక భేదములు ఉండియున్నవి. ఎట్లంటే రాగానామములు, వాటియొక్కలక్షణాదికములు, (స్వరపాండికలు), గమకవిధానములు, ఉభయ విధానములయందలి రచనా భేద విధానములూ మొదలైనట్టి చెన్నియో గలవు. ముఖ్యముగా నుండియున్నట్టిదగు భేద విధాన మేమంటే:

జాతరాహిక సంగీతవేత్తలు రాగములను ప్రాథమికము లైనవాటిని ఆరింటిని మాత్రమే చెప్పియున్నారు. ఆ యారింటికిన్ని ప్రతిఒక్క రాగానికిన్ని (కొందరు) కొన్ని స్త్రీ రాగములు (భార్యలు)గా చెప్పబడియుండినవి. ఇట్టి యీ విధానము సంగీత దర్శనము (చతుర దామోదరకృతము), సంగీత రత్నావళి (సోమ భూపాలకృతము) మొదలగునట్టి గ్రంథములయందున అనుసరింపబడియున్నది. కాని, దాక్షిణాత్య (కర్ణాటక) సంగీత విధానము ఈ పద్ధతిని అనుసరించియుండలేదు. ఆ విధానమునందున ప్రత్యేకముగా (మేళములు) రాగములు అనునవి వాటివాటియందలి గ్రహింపబడునట్టి స్వరభేద విధానముల ననుసరించి విభాగ మొనర్చబడియుండినవి. ఇట్టి యీ విధానమును ముఖ్యముగా సంగీత రత్నాకరమూ, సంగీత పారిజాతమూ రాగవిభోధమూ అనెడి గ్రంథములు పై విధానమును అనుసరించి వ్రాయబడియుండినవి. అయితే ఈ యొక్క సంగీత మకరందమనెడి ప్రస్తుత గ్రంథమునందున ముఖ్యముగా రెండువిధములుగా రాగవిభాగ మొనర్చబడియుండినది. అందు ముఖ్యముగా ఆరు ప్రముఖ (పురుష) రాగములుగానున్నా తక్కిన కొన్నిరాగములు వాటియొక్క భార్యలు (రాగిణులు)గానున్నా చెప్పబడియున్నవి. ఇట్టి యీ రాగవిభాగవిధానమునుబట్టి గనుక మనము చూచినట్లయితే ఈ మకరందము అనెడి గ్రంథము జాతరాహిక పద్ధతికి చెందినట్టిదని తెలుస్తూవున్నది. కాని, ప్రస్తుతము నందలి రాగవిభాగవిధానము జాతరాహిక, దాక్షిణాత్య భేదములు ముఖ్యముగా సంగీత రత్నాకరమూ, సంగీతపారిజాతమూ, రాగవిభోధము మొదలగునట్టి గ్రంథములనుబట్టి చూచినట్లయితే వాటివాటి యందలి లక్షణాదిక భేదములవల్లను ఏర్పడియుండినట్లుగా తెలియుచున్నది.

ప్రస్తుతమునందలి ఈ మకరంద గ్రంథములో గమనింపబడినట్టి కొన్ని ముఖ్యవిషయములు: ఈ సంగీత మకరంద గ్రంథమునందలి పాఠ్యభాగములో కొన్నికొన్ని చోట్లను అసంపూర్తిగా నుండియున్నది. ఈ గ్రంథ ముద్రణమునకు ఆధారముగా బరోడా అధికారులవల్లను ఒకేఒక వ్రాతప్రతి, ఈ గ్రంథ సంపాదకులకు అందజేయబడినది. ఆ వ్రాతప్రతి గ్రంథముకూడను చాలాదోషములతో (అవి వ్రాయ

డములోని దోషములతో (Copyists Errors) నుండి యున్నది. సంగీతరత్నాకర గ్రంథాన్ని అనుసరించి సంపాదకునివల్లను ఆయావిషయములు అన్నియును కొంతవరకు సరిచేయబడియుండినవి. అయినప్పటికిన్ని ఇంకనూ కొన్ని లోపములు అచ్చుచచ్చుటనుండియే యున్నవి. వానిని అన్నింటినినీ సరిచూడవలయునంటే ఆ గ్రంథము (మకరందము)యొక్క మరియొక వ్రాతప్రతి కూడా ఉంటేనేకాని అది ఆధారముగా చూచి సరిజేయుటకు అవకాశము లేదు. ఈ గ్రంథకర్తయగు నారదుడును నతడు పౌరాణికమౌని యగు నారదుడుగాకను వేంకటాచలంకరి తెలియుచున్నది. ఎట్లంటే : అతడు అనేక చోట్లను మౌని యగునట్టి నారదునిగూర్చి గ్రంథము నందున ఆయాచోట్లను పేర్కొని ప్రశంసించి యున్నాడు. ఇందుకు నిదర్శనముగా ప్రథమమునందు ననే మంగళశ్లోకమున (రెండవ శ్లోకము)

బ్రహ్మ తాళధరో హరిశ్చ పటహో వీణాకరా భారతి
చంశజ్ఞో శశిభాస్కరో శ్రుతిధరాః సిద్ధాప్సరః కిన్నరాః
నందీభృంగిరిటాదిమర్దళధరాః సంగీతకో నారదః
శంభోర్మృతకరస్య మంగళతనోర్నాట్యం సదాపాతునః.

అనుటను చూడదగును. ఈ గ్రంథకర్తయగు నారదుడు సంగీత ధ్వనులను అయిదు విధములుగా విభాగించి వాటిని పేర్కొనియుండెను. అవి :

1. సఖజ - వీణాతంత్రులను చేతివ్రేలియందలి గోళ్లతో విూటితంత్రుని ధ్వనింపజేయుట.
2. వాయుజ : వాయుపూరక వాద్యములద్వారా ధ్వనిని ఉద్ధవనింపజేయుట.
3. చరమజ : అనగా చరమపుమూతలుగల వాద్య విశేషములనైనను ఆయావాద్యములను వాటి చరమపు మూతలపైనను కొట్టి వాద్యమును కలుగజేయుట.
4. లోహజ : తాళములవల్లను మ్రోగించి ధ్వనింప జేయుట.
5. శారీరజ : మానవ శారీరము : (గాత్రము) వల్లను ధ్వని కలుగజేయుట.

అనునట్టి ఈ అయిదు విధములుగా ధ్వని విభజనను అతడు చేసియుండెను. (శ్లో॥ 68 నుండి 78 వరకు (పుటలు 18-20 లలో చూడదగును.)

ఇట్టి యీ రకమైనట్టి ధ్వని విభాగము ఏ గ్రంథ విధానములయందుననుగానీ కనుపడుటలేదు. ఇది ఈతని ప్రత్యేకతయే యగును.

ఈ గ్రంథమునందున సప్త స్వరములకున్నా వాటియొక్క కుటుంబములు, మతములు, రంగులు, ద్వీపములు (అవి పుట్టి నట్టి స్థలములు), వాటి యొక్క ఋషులు, దేవతలున్నా, అధిదేవతలున్నా, ఛందములు, గోత్రములు, రాసులు, గ్రహములు, రసములు—ఈ మొదలైనట్టివన్నియును ఇందు చెప్పబడియుండినవి. భరతుని నాట్యశాస్త్రములో ఈ విషయములన్నియును, చెప్పబడి యుండలేదు. కాని శార్ణదేవుడుమాత్రము కొన్ని కొన్నింటిని చెప్పియున్నాడు. అతడు కొన్నింటిని చెప్పక విడిచియుండెను. గోత్రములు, రాసులు, గ్రహములు, మొదలైనట్టివి చెప్పలేదు. మరియు ఇంకొక విశేషమేమంటే ఈ గ్రంథమునందున (22) ద్వావింశతి శ్రుతులకును ఇతర గ్రంథములయందున చెప్పబడియుండునట్టి నామాంతరములున్నా భేదించుచున్నవి. ఈతడు చెప్పియుండినట్టి నామావళి యొక ప్రత్యేకమైనట్టిదియగును. ఈతడు పేర్కొని యుండినట్టి ద్వావింశతి శ్రుతుల యొక్క నామములు ఈ క్రింద నుదాహరింపబడగలవు.

షడ్జమమునకు : 1. సిద్ధా 2. ప్రభావతి 3. కాన్తా 4. సుప్రభా;

రిషభమునకు : 5. శిఖా. 6. దీప్తిమతి, 7. ఉగ్రా;

గాంధారమునకు; 8. హ్లాది, 9. నిర్వీరీ;

మధ్యమమునకు; 10. దిరా 11. సర్పసహ 12. క్షాన్తి 13. విభూతి;

పంచమమునకు: 14. మాలిన్ 15. చపలా 16. బాలా 17. సర్వరత్నా;

ధైవతమునకు: 18 శాస్తా 19. వికలిని; 20. హృదయోన్మాదిభి;

నిషాదమునకు: 21. విసారిణీ 22. ప్రసూనా;

అనునవి ఇరువదిరెండు నామనిర్వచనమును ఈతడు చేసియుండెను. కాని, భరతుని నాట్యశాస్త్రమునందు గానీ, "శార్ణదేవుని సంగీతరత్నాకరమునందుననుగానీ,

మరి యింకనూ ఇతరములగునట్టి గ్రంథములయందు ననుగానీ చెప్పబడియుండియున్నట్టి నామనిర్వచనము ఈ క్రిందివిధముగా నుండియున్నది.

షడ్జమమునకు: 1. తీవ్రా 2. కుముద్వతి 3. మందా 4. ఛందోవతి.

రిషభమునకు: 5. దయావతి 6. రంజనీ 7. రీతికా;

గాంధారమునకు: 8. రాద్రీ 9. క్రోధా.

మధ్యమమునకు: 10. వజ్రక 11. ప్రసారిణీ 12. పీఠీ 13. మార్జనీ;

పంచమమునకు: 14. క్షీఠీ, 15. రక్తా 16. సందీపినీ 17. ఆలాపినీ;

ధైవతమునకు: 18. మదనీ 19. రోహిణీ 20. రమ్యా;

నిషాదమునకు: 21. ఉగ్రా 22. క్షోభిణీ— అనునవి ఇరువదిరెండుపేర్లు చెప్పబడియున్నవి.

ఈ రెండు నామ నిర్వచన విధానములయందు నను ఒకే ఒక 'ఉగ్రా'యను నది రెండింటియందును ఉండి యున్ననూ, మకరంద గ్రంథకర్త 'ఉగ్రా'యను నామమును 7 వ స్వరస్థానముగా పేర్కొనియుండెను. కాని ఇతరులు దానిని 21 వ స్వరస్థానముగా చెప్పి యుండిరి. కనుక పైదానినిబట్టి చూచినట్లయితే ఈ మకరందగ్రంథకర్త ఈనామ నిర్వచన విధానమును అంతకుపూర్వము ఉండియున్నట్టి మరియొకపూర్వపు గ్రంథమునుండి దేనినుండియో గ్రహించియుండి నట్లుగా తెలియుచున్నది. కాని, ఆ గ్రంథము ఇప్పుడు విచ్చటనుగానీ లభ్యముకాదు. గ్రంథనామమైనను తెలియ రాదు. (అతడు చెప్పియుండనూలేదు.)

నారదుడు 18 జాతుల పేర్లుమాత్రమే చెప్పి యుండెను కాని, వాటియొక్క వివరణమునుగాని, ఉదాహరణములుగానీ, భర్త, శార్దదేవులవలె వారి యొక్క నాట్యశాస్త్ర, రత్నాకరగ్రంథములయందు వలె విశదీకరించి యుండలేదు. నారదుడు అలంకారములను గురించి (19) పంచామ్మిదిటిని మాత్రమే పేర్కొనియుండెను. శార్దదేవుడు తన రత్నాకర గ్రంథములో నీ యలంకారములను (63) అరువదిమూ

డింటిని చెప్పియుండెను. సంగీతపారిజాతగ్రంథము నందున (అమోఘలుడు) అలంకారములను (68) అరువదియేనిమిదిగా చెప్పియుండెను. నారదుడు అన్ని విధములైనట్టి రాగములనున్నూ మొత్తము (93) తొంబదిమూడింటినిమాత్రమే చెప్పియుండెను. సంగీత రత్నాకర గ్రంథమునందున (264) రెండువందల అరువదినాలుగు రాగములు చెప్పబడియుండినవి. సంగీత పారిజాత గ్రంథమునందున 122 నూటఇరువదిరెండు రాగములు చెప్పబడియున్నవి రాగ విభోధమునందున (50) ఏబది రాగములు మాత్రమే చెప్పబడి యున్నవి.

నారదుడు మూడువిధములైనట్టి రాగములను పేర్కొని యుండెను. అవి : పురుషరాగములు 2. స్త్రీ రాగములు, (3) నపుంసక రాగములు అనునవి. మరియును అతడు మరిల రాగములను మూడు విధములుగా విభాగించి యుండెను. 1. ముక్తాంగ కంపిత రాగములు 2. అర్థ కంపిత రాగములు 3. కంప పీఠీన రాగములు, అనునవి. ఈయొక్క విభాగమును సంగీత రత్నాకరమునందు గానీ, మరి తరువాత ఇతర గ్రంథముల యందునగాని చెప్పబడి యుండలేదు. అట్టిది అనుసరింపబడియును ఉండలేదు.

వీణావాద్య విశేషమును గురించి చెప్పుటలో నారదుడు తనయొక్క మకరంద గ్రంథములో 18 రకములైనట్టి వీణలను పేర్కొనియుండెను. వానిని వరుస క్రమమును లెక్కించినట్లయితే 19 పేర్లు కనుపడుతూ వున్నవి. అవి వరుసగా 1. కచ్చప్పీ 2. కుబ్జికా 3. చిత్రా 4. వహన్తీ 5. పరివాదినీ 6. జయా 7. ఘోషవతీ 8. జ్యేష్ఠా 9. నకులీ 10. మహతీ 11. వైష్ణవీ 12. బ్రాహ్మీ 13. రాద్రీ 14. కూర్మీ 15. రావణీ 16. సారస్వతీ 17. కిన్నరీ 18. సైరంగిణీ 19. పోషికా అనునవి. మనము పరివాదినీ అనుపేరుగల దానిని ఇతర విధములైన వాని కంటెను అన్నిటిలోనికీన్ని ప్రమాణముగా తీసుకొన్నట్లయితే అప్పుడు గ్రంథకర్త చెప్పియుండినట్టి సంఖ్య 18 సరిపడియుండగలదు. ఇది యన్నియును గూడ వానియందునగల తంత్రులయొక్క సంఖ్య భేదముల అనుసరించి ఆయానామములచే పిలువబడుతూ వున్నవని అతడు చెప్పియుండెను కాని, శార్దదేవుడు ఈ దిగువను చెప్పియుండినట్టివి, 11 రకములగు నట్టి వీణలను పేర్కొనియుండెను. అవి వరుసగా

1. ఏకతంత్రీ 2. నకులా 3. త్రితంత్రీకా 4. చిత్రా
5. వివంచి 6. మత్తకోకిలా 7. అలాపిని 8. కిన్నరీ
9. పినాకీ 10. శార్దదేవ వీణ 11. నిశ్చంకవీణ
యనునవి. సంగీత రత్నాకర గ్రంథమునకు వ్యాఖ్యాన
కర్తయగునట్టి చతురకర్తినాథుడు తనయొక్క
వ్యాఖ్యానము కళానిధిలో పైన పేర్కొనినట్టి
వానితో చివరది యగునట్టి నిశ్చంకవీణ! యనునది
నిశ్చంకుడనే గౌరవ తిరుదువహించి యుండునట్టి
శార్దదేవునిచే కనుగొనబడినట్లుగా చెప్పియున్నాడు.

ఈ గ్రంథములో 23-25 పేజీలలో చెప్పబడి
నట్టి 22 నుండి 40 వరకును గల శ్లోకములలో
వేరు వేరు విధములగునట్టి గాయకులను (వాగ్గేయ
కారులను) గురించి చెప్పబడియున్నది. అవి యన్ని
యును రత్నాకరమునందలి వానితో సరిగా సరిపోవు
చున్నది. 1. కాని మన యీ గ్రంథములో
వ్రాయసకారులయొక్క మార్గమువల్లను అవి కొంత
వరకు మారిపోయి ముందు వెనుకలుగా కనుపడుతూ
వున్నవి. ఒకవేళ శార్దదేవుడు వీటిని తన
గ్రంథమునందున ఈ గ్రంథమునుండి గ్రహించి అందు
జేర్చియుండెనో లేక మరియొకరు ఎవరైనను రత్నా
కరమునుండియే వీటిని గ్రహించి ఈ మకరంద
గ్రంథమునందున దగ్గమిలానుజేర్చి (ఇరికించిదేసి)
యాండిరో నిర్దారణముగా చెప్పుట కష్టపాద్యము. ఈ
రెండు విధములుగాకూడను ఊహించుటకు అవకాశము
ఉండియున్నది. కనుకను ఈ విషయమును పరిశోధ
కులకే వదలుదము. వారే నిర్దారించవలసియున్నది.

నాట్యాధ్యాయ ప్రారంభములో నారదుడు నాట్య
శాలను గురించిన్ని, సభను సభాపతిని, గురించిన్ని విషయ
వివరణమును చెప్పియుండెను. ఈ వివరణమంతయును
రత్నాకరగ్రంథములో చెప్పబడినట్టి దానికంటెను
భిన్నముగను, స్వతంత్రముగను, వ్యక్తిత్వము గలది
గను వున్నది. మరియునింకనూ ఇతడు (నార
దుడు) తనయొక్క గ్రంథములో (101) ఏకోత్తర శత
తాళములను పేర్కొనియుండెను. వానియొక్క వివ
రణసహితముగా (తాళాంగ సహితముగా) చెప్పియుండెను.
కాని వానినన్నింటినిన్నీ శార్దదేవునివలె మార్గదేశీ
విభేదములుగా విభాగించియుండలేదు. శార్దదేవుడు
తన రత్నాకర గ్రంథములో 5 వ అధ్యాయములో ఈ

మార్గ దేశీ తాళవిధానమును గురించి వివరించి
యుండెను. అందున నాతడు 120 తాళములను దేశీ
తాళములుగా పేర్కొని వివరించియుండెను.

ఇకను నృత్యకళను గురించి ఈతడీ గ్రంథము
నందున, అతిక్లుప్తముగా వివరించియుండెను. ఇతడు
ఈ మకరంద గ్రంథములో కొన్ని శ్లోకములలో 33
భంగిమము (పోజ)లను గురించి మాత్రమే వివరించి
యుండెను. కాని రత్నాకరగ్రంథకర్తయగు శార్ద
దేవుడు ఈ నాట్య విషయముగా అందొక అధ్య
యమునే ప్రత్యేకించి చెప్పియుండెను.

గ్రంథమునందలి శైలి భరతునినాట్యశాస్త్రము
నందువలెనే సులభముగ నుండగలదు. కాని, సంగీత
రత్నాకర గ్రంథము అత్యంత క్లిష్టమైనట్టి సంస్కృత
భాషాశైలిలో వ్రాయబడి యున్నది. మరియును
రత్నాకరమందలి విషయమంతయును, కేవలమును
శాస్త్రసంబంధముగా నుండగలదు. ఆ గ్రంథము
బహుశః సంగీత కళ మిక్కిలిగా నభివృద్ధిపథములోనికి
వచ్చియుండిన అనంతరకాలమునందు రచింపబడియుండ
వచ్చును.

సంగీత మకరంద గ్రంథముయొక్క
రచనా కాలము : పైన వివరింపబడినట్టియావద్విష
యములనున్నా మనము గమనించినట్లయితే ఈ
సంగీతమకరంద గ్రంథము, సంగీత రత్నాకర గ్రంథ
మునకంటెను పూర్వపు గ్రంథము అనియే తెలియ
గలదు.

మరియు నింకను ఈ గ్రంథమునందున
పేర్కొనబడియుండినట్టి పూర్వగ్రంథకారులు హరి,
బ్రహ్మ, మతంగ, కశ్యప, కమలాస్య, చండి, న్యాళ,
శార్దూల, నారద, తుంబురు, షణ్ముఖ, భృంగి,
దేవేంద్ర, కుబేర, కుశిక, మాతృగుప్త, రావణ,
సముద్ర, సరస్వతి, బలి, యక్ష, విక్రములను
వారలు. ఇందు చెప్పబడియుండినట్టివారిలో చాల
మంది దేవతలయొక్క నామము లున్నవి. వారియొక్క
కాలమును మనము చెప్పుటకు అవకాశములేదు. కాని,
పైనను పేర్కొనబడినట్టివారిలో విక్రమ, మాతృ
గుప్తులనువారు చారిత్రక ప్రసిద్దులైనట్టి నామాది
కములు గలవారు. కాని, విక్రముడను పేరు గలవారు
అనేకమందియుండిన కారణమువల్లను ఇతడు ఏ విక్ర

ముడో నిర్ధారణముగా చెప్పుటకు అవకాశములేదు. కాని, పైనను చెప్పబడియుండినట్టి పేర్లలో 'మాతృ గుప్తుని' పెండ్లినియుండుటవల్లను ఈ మాతృగుప్తుడను నతడు ఒక గొప్ప సంగీత గ్రంథకర్తగా రత్నాకర గ్రంథకర్తయగు శార్వదేవుడు చెప్పియుండుట వల్లను మనము ఈ మకరందమనెడి గ్రంథమును నారదుడు సుమారుగా 7 వ శతాబ్దమునకంటెను ముందు (పూర్వమున వ్రాసియుండలేదని నిర్ధారించుటకు వీలుకలుగుచున్నది. కవియును, గ్రంథకర్తయును అగు మాతృగుప్తుడు ఆరవ శతాబ్దముయొక్క ప్రథమ అర్థభాగమునందు ఉండినట్లుగానున్నా, అతడు మాళవ అధిపతియగు 'శిలాదిత్య ప్రతాపశీల' యను నతనికి (క్రీ. శ. 550-600) సమకాలికుడుగను ఉండియుండినట్లుగా తెలియుచున్నది. బొంబాయి నివాసియగు శ్రీ టి. యమ్. తిరుపతి యను నతడు వ్రాయుటలో 'సుందరగుప్తునియొక్క నాట్యపదీపము' అనెడి గ్రంథమునుబట్టి చూచినట్లయితే మాతృగుప్తుడను నతడు భరతునియొక్క నాట్యశాస్త్రమునకు వ్యాఖ్యానమును వ్రాసియుండినట్లుగా తెలియుచున్నది. కానీ మనకు ఈ మకరంద గ్రంథము రత్నాకరగ్రంథమునకంటెను పూర్వపుని యని నిర్ధారించుటకు తగినట్టి ఒక ముఖ్యమైనట్టి ఆధారము కనుపడుతూ ఉన్నది. అదేమంటే-నారదుడు చారిత్రిక ప్రసిద్ధనామములను పెండ్లినుటలో ఒక్క మాతృగుప్తుని పేరు మాత్రమే చెప్పియున్నాడు. అటుతరువాత గ్రంథకర్తలగునట్టి రుద్రట, నాన్యభూపాల, పరమర్థి సోమేశ, లోల్లట, ఉద్భట, శంకుక, అభినవగుప్తాదుల పేర్లను చెప్పియుండలేదు. నారదుడు సంగీత రత్నాకరమునుండియే గ్రహించి, దానికి ప్రతిగా వ్రాసియుండినట్లయినచో పైన చెప్పబడినట్టి అన్ని పేర్లన్నా చెప్పియే యుండెడివాడు. అతడు వానిని విడిచిపెట్టియుండదు. కనుక దీనినిబట్టి శార్వదేవుడు నారదుడు చెప్పియుండినట్టి వారి నందరినిన్నీ తన గ్రంథములో చెప్పియుండినట్లుగా తెలియుచున్నది. నారదుడు సంగీత రత్నాకరమునుండి ఏ శ్లోకమును గానీ గ్రహించియుండినట్లుగా ఎచ్చటనుగానీ లేదు. సంగీత మకరందమునందు చెప్పబడియుండినట్టి విధానము, విషయానుక్రమణిక వివరణము మొదలగునట్టి విషయములు రత్నాకరమునందున్న రీతికంటె భిన్నముగా నుండియున్నవి. మరియుక విషయమువల్లను

ఈ విషయము ఇంకనూ స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఏమంటే: శార్వదేవుడు తన గ్రంథములో గాంధార గ్రామమును గురించి చెప్పుటలో అతడు దానిని మకరంద కర్తయగు నారదుని విధానమును అనుసరించి ఈ క్రింది రీతిగా చెప్పబడియుండినట్లు అతడు చెప్పియుండెను.

యద్వాధఃస్త్రిశుతిఃషడ్జే
మధ్యమేతు చతుశుతిః
రిమియోః శ్రుతిమేకైకాం
గాంధారశ్చే త్తమాశ్రితః
పశ్రుతిథో నిషాధన్తు
ధశ్రుతిం సశ్రుతిం శ్రితః (4)॥

గాంధార గ్రామమాచప్యే
తదా తం నారదోమునిః
ప్రవర్తతే స్వర్గలోకే
గ్రామోఽసౌ న మహీతలే (5)॥
(సంగీత రత్నాకరము పుట. 46).

ఇకను ఇప్పుడు ఈ పైనను చెప్పబడినట్టి విషయమే నారదునియొక్క సంగీతమకరంద గ్రంథములో నీక్రిందివిధముగా కనుపడుచున్నది:

'యధాధఃస్త్రిశుతిఃషడ్జే
మధ్యమేతు చతుశుతిః
రిమియోః శ్రుతిరేకైకాం
గాంధారస్య సమాశ్రయా॥ (54)

పంచమశ్రుతిరేకాచ
'నిషాద శ్రుతిసంశ్రయా
గాంధార గ్రామమాచప్యే
తదా తం నారదోఽబ్రవిత్' (55)

'ప్రవర్తకః స్వర్గలోకే
గ్రామోఽసౌనమహీతలే'
(సంగీత మకరందము పుటలు 5-6 చూడ దగును.

కనుక విప్పుడు పై విషయములనుబట్టి సంగీత మకరందము అనెడి యీ గ్రంథము సంగీతరత్నాకరమునకంటెను ముందటి (పూర్వకాలపు)ది యనినీ, ఆ గ్రంథమును గురించి తరువాత వాడగు (క్రీ. శ. 1210-1247) శార్వదేవునికి తెలియుననినీ మనకు తెలియుచున్నది.

ఈ విషయములో మనకు సరియైనట్టికాలము తెలియునంతవరకున్నా ఈ సంగీత మకరంద గ్రంథ కర్తయగు నారదుడు నతడు మాతృగుప్తునికి (క్రీ. శా. 550) స్త్రీ, శార్దదేవునకున్నా (క్రీ. శా. 1210—1247) మధ్యస్థకాలమునందున నుండి యున్నట్లుగా నిర్ధారించవచ్చును. అనగా 7 వ శతాబ్దమునుండి 11 వ శతాబ్దముల మధ్యకాలమునందున వాత ధుండియుండవచ్చును.

ఈ గ్రంథముయొక్క వ్రాత ప్రతులు :

ముద్రితమైనట్టి ఈ గ్రంథము ఒకేఒక్క వ్రాత ప్రతిపైనను ఆధారపడి ముద్రింపబడి యున్నది. ఆ వ్రాతప్రతిని బరోడా సెంట్రల్ లైబ్రరీవారు సంపాదకునకు నొసంగియుండిరి. ఈ వ్రాతప్రతిని సంపాదించి యుండినట్టి వారు శ్రీ కె. అనంతకృష్ణ శాస్త్రిగారి భార్య అయివున్నది. ఈ అనంతకృష్ణ శాస్త్రిగారు బరోడా సెంట్రల్ లైబ్రరీలో సంస్కృత గ్రంథపరిశీలకులుగా ఏర్పరచబడినట్టి యుద్యోగి. వీరు వారియొక్క ఉద్యోగధర్మమును అనుసరించి, యొక వృషుడు 1919 సంవత్సరంలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా 'గద్వాల' నకు వారి భార్యసహితముగా మకాం వెళ్లి, యచ్చట గ్రంథములను పరిశీలించు చుండగా ఆయనభార్య ఈ మకరంద గ్రంథముయొక్క వ్రాతప్రతిని కనుగొనియుండిరి. అచ్చటి యధికారుల అనుమతితో ఈ వ్రాతప్రతిని సేకరించి యుండిరి. ఈ వ్రాత ప్రతి గ్రంథము దేవనాగరిలిపిలో వ్రాయబడి యుండినది. పూర్వకాలపు అహమ్మదాబాద్ పేషరు పసుపు రంగుగల కాగితములపైన వ్రాయబడి యుండినది. ఇట్టివి మొత్తము ముప్పదిరెండు కాగితములు ఉండియున్నవి. వాటి యొక్క సైజు కొలతలు ముమారు $10\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2}$ అంగుళములుండును. కాగితమునకు రెండువైపులను ఒక్కొక్కపేజీకి 9 పంక్తులు చొప్పున వ్రాయబడి యున్నది. అందలి వ్రాత చాల బాగుగాను, అందముగాను ఉండియున్నది. అందలి విషయములను గురించి నట్టి శిర్షికలు ఎర్రసింహితో వ్రాయబడియున్నవి. సిరావీమియును ఇంకిగానీ, వెలిసిపోయిగాని ఉండలేదు. ఆయొక్క వ్రాతప్రతి శాలివాహనశకము 1599

(క్రీ. శా. 1677) లో వ్రాయబడియుండినది. చిట్టచివరను మూడు పేజీలలో ఆ గ్రంథమునకు ప్రతి వ్రాసినట్టివారు చిత్రమైనట్టి చిత్రణములను నలుపు, పసుపు, ఎఱుపు రంగులలో చిత్రించియుండిరి. ఆయొక్క వ్రాతప్రతి ఈ క్రింది విధముగా ప్రారంభింపబడియుండినది :

“శ్రీ మహాగణపతయే నమః
శ్రీ సాంబశివాయ నమః
శ్రీనాద బ్రహ్మణే నమః”

అంత్యమునందు గద్యము ఈ క్రింది విధముగా వ్రాయబడియున్నది :

“ఇతి సంగీత మకరందః—సమాప్తః—శుభ మస్తు—శకే 1599 శాలివాహన—పింగళనామసంవత్సరే—అశ్వినమాసే—శుక్లపక్షే,= విజయదశమ్యా—విద్యాపుర మహానగరే శ్రీ మన్మహాగణపతిదాస కృష్ణాజీ దత్తేనేదం సంగీత మకరందాఖ్య పుస్తకం లిఖితమ్. మహాగణపతి ర్దయతి”

ఈ అంత్య గద్యమునుబట్టి ఈ వ్రాతప్రతి గ్రంథము శాలివాహనశకము 1599 కి (సరియైనట్టి క్రీ. శా. 1677) సంవత్సరములో మహాగణపతి సేవకు డగు కృష్ణాజీదత్తు అనువారినే విద్యాపురమునందు వ్రాయబడి యుండినట్లుగా నిదర్శనముగా తెలియుచున్నది. ఈ విద్యాపురము అనునది పూర్వము విజయనగర మహాపట్టణమే అయియున్నది. ప్రస్తుత కాలమున ఆ నగరము శిథిలమైపోయినది. ఈ వ్రాత ప్రతి గ్రంథము గద్వాలలో కనుగొనబడియున్నది. ఈ గద్వాల పూర్వము నైజామునకు సంబంధించినట్టి దియే యగును. విద్యానగరము శిథిలమైపోయి యుండిన కారణమువల్లను అవి యన్నియును గద్వాలనకు తేబడి యుండినవి. అచ్చట భద్రవరచబడి యుండినవి. అందు ఈ వ్రాత ప్రతి దొరికిఉండినది. ఈ సైనిక యము అంతయును బరోడా సెంట్రల్ లైబ్రరీ నుండి శ్రీ జె. యన్. కథోల్కర్ అనువారు దయతో సంపాదకునకు అందజేసియుండిరి. అందుకు వారికి ధన్యవాదములు.

ఈ సంగీత మకరందమునందలి విషయ సూచిక : సంగీతాధ్యాయము—ప్రథమపాదము : మంగళా

చరణము, గీతాదిభేదసంగీతవిధానము, నాదోత్పత్తి, అనాహతనాదనిరూపణము, నఖవాయుజాది ధ్వని విధానము భేదములు; షడ్జాది సప్తస్వరోత్పత్తి; స్థాన నిర్దేశ్యము. షడ్జాదిస్వరములయొక్క ధ్వనిసాదృశ్య వివరణము; రూపాలపి-రాగాలపి-శిశుపశుపక్వాదులకు గల సంగీత ప్రియత్వము; స్థాయిభేదములు; వాది సంవాది అనువాది వివాది స్వర వివరణము; స్వరజాతి కళా నిరూపణము; స్వరాణాం చర్లకధనమ్; స్వరములకు ధ్రువములు; స్వరదేవతా వివరణము; ఛందస్సులు, గోత్రములు; నక్షత్రములు; రాసులు; రాస్యధిదేవతలు, యోనికధనము, రణములు, గ్రామనిరూపణ, షడ్జ గ్రామ స్వరములు; మధ్యమగ్రామస్వరములు, గాంధార గ్రామస్వరములు, గ్రామప్రాధాన్య లక్షణమూర్ఖనా లక్షణభేదనిరూపణము; శ్రుతులసంఖ్యావివరణము, శ్రుతుల నామాదికములు, మూర్ఖనా విభాగవిచారము; స్వరప్రకృతి వికృతి వివరణము; తంత్రీప్రకృతి వికృతుల వివరణము.

సంగీతాధ్యాయము ; ద్వితీయపాదము : మంగళము, గీతస్వరూపవర్ణనము, వీణాదేహాది నిరూపణము; సంగీతశాస్త్ర ప్రణేతలు, దేవతలపేర్లు, గీత మాహాత్మ్య వివరణము.

తృతీయ పాదము : స్వరలక్షణము, స్వర గ్రామమూర్ఖనారాగాది నిర్దేశ్యము, ప్రాతఃకాలరాగములు, సూర్యాంశ, చంద్రాంశ రాగములు, ప్రథమ ద్వితీయ ప్రహరలయందు పాడదగినట్టి రాగములు; రాగవేళ అతిక్రమణ ఫలాదిక విశదీకరణము; రాగనామములు; సంపూర్ణ రాగములలో నిగ్రహస్వరములు, షాడవ ఔరవరాగములలో నిగ్రహస్వరములు; పుంలింగ స్త్రీలింగ నపుంసక రాగములు; రాగములయొక్క రసప్రయోగ వివేకము; రాగాంగనిరూపణము; ఆరు పురుషరాగములు వాటి వాటియొక్క స్త్రీరాగములు;

రాగ విచారము, కంపితగమకవిశేషములనుబట్టి రాగ విభాగము; శాస్త్ర విరోధము; అనురోధముల ఫలశ్రుతి వివరణము.

చతుర్థపాదము : మృదంగలక్షణము; వీణాభేదములు; అనద్దవాద్యములు నాదోత్పత్తి నాదభేదములు, వాగ్గేయకారలక్షణమ్; గాయకభేదములు; లక్షణములు; గీతగుణములు; గీతప్రయోజనములో స్వరములనామములు; ఆలాప విభాగము, శుద్ధ సంకీర్ణ రాగ భేదములు; రాగసంఖ్యా నిర్దేశము;

సృత్యాధ్యాయము ; ప్రథమపాదము : నాట్య శాలయొక్క లక్షణము; సభాలక్షణము, విద్యత్కవి, భట, గాయక, పరిహాసక, ఇతిహాసక, జ్యోతిష, వైద్య, పౌరాణిక, సభాపతి లక్షణములు; నటవిశేషము, పుష్పరికము; పాత్రలక్షణము, పుష్పాంజలి, పంచవాద్యోత్పత్తి నిరూపణము.

ద్వితీయపాదము : తాళకర్తృ నామములు, ఏకోత్తర శతతాళ నామములు, తాళలక్షణము.

తృతీయపాదము : చతురశ్రాదితాళవిభాగము, దశవిధ తాళప్రబంధములు; అంగతాళ లక్షణాదికములు; తాళశబ్దనిష్పత్తి, దశతాళప్రాణనిర్దేశ్యము, కాలమార్గ మాత్రా లక్షణము, క్రియాదిక్షణమార్గ మాత్రానామాదికము; అంగములు గ్రహములు జాతి నిరూపణము; లయకాల నిరూపణము, ప్రస్తార నిరూపణము; ద్రుతాదితాళాంగనామములు; ప్రతినామములు :

సృత్యాధ్యాయము : చతుర్థపాదము : మృదంగోత్పత్తి; వాదన ప్రకార వివరణము; సటీభావ నిరూపణము; ఈ మొదలగునట్టి విషయములతో నీ భాగము ముగియుచున్నది.

రాలిపోయిన కిరణం

శ్రీ వేగుంట మోహనప్రసాద్

మెరిసే చాపల్లా

ఎండలో సెక్స్‌లెస్ బిళ్లగోచీ పిల్లలు

నీలం నీళ్లలో మునుగీత తీదుతూ

బల్లకట్టు అడుగుకింద పరుంటారు.

పైన పచ్చగడ్డి మోపులు నాల్కలో

చూస్తూంటా యీ వింత కొడవలి ప్రశ్నార్థకంతో.

నువ్వు బస్సుదిగో రైలుదిగో గుర్రబృందీ బోల్తాకొట్టో

ఎండంతా జుట్టుమీద పెట్టుకొని వస్తావు.

గుక్కెడు నీళ్లన్నా తాగవు.

నీ భుజాన నీళ్లజాడీ వేలాడుతూంటుంది.

వింతగా ఒక్కొక్క బొట్టు కాల్యలోకి విడుస్తూంటుంది.

ఇంకా పైనించి చూస్తూంటా రీ వింతను ఎవరో.

మేఘమొకటి శిర్వాసనం వేస్తూ చూస్తుంది

దాని కడుపులో ఏదో వ్యధ కదుల్తుంది.

ఎటొచ్చి యీ నేలమీద ఉన్నవాళ్లే గమనించ రిదేమీ.

బళ్లలో పాతాలు చెప్పుకుంటూ పిల్లల్ని శిక్షిస్తూ

గోడలమీద ఎన్నికల వాగ్దానాలు రాసుకుంటూంటారు.

వాళ్ల కీ దుఃఖాలు తెలివు.

ఎక్కడి దీ ఆత్మ ?

ఎక్కడి దీ ఆత్మ అనావుతమై కాలవలో మునుగీతవేస్తూ

ఒకే వరసలో యీదుతోన్న గోడలపాటూ

మెరిసే కళ్ల పిల్లల్లో దాగిందా రవంత ఎరుపెక్కిన

పెద్దపెద్ద కళ్లలోంచి కాలవలోకి జార్తుందా ?

బయటెక్కడో సుదూరాన కాస్తాన్న ఎండలో

ఒట్టినేలమీద కాలూ నడుస్తూ

దుఃఖానికి ఆమడదూరంలో ఉన్నవాళ్ళ కెవరికైనా ఎరుకేనా?
రాత్రే నయం.

ఒక్క మనసుకే తడుతుంది

ఆత్మకే తెలుస్తుంది దూరాభారపు సంగతి.

ఈ ఎండ కాచే పట్టవగలు మట్ట మధ్యాహ్నం

చూచిన దూరపు అదృశ్య హస్తాల్ని చూపి

కన్నీళ్ళని తుడుస్తుంది ఆ కల్వలూ కమలాల్తో.

ఏ నల్లకళ్ళజోడో పెట్టుకుంటాను నేను

మరీ మెత్తని హృదయాన్నీ కన్నీళ్ళనీ దాచేందు కదో ప్రయత్నం.

ఈ సెక్స్‌లెస్ బిళ్ళగోచీ పిల్లలి చూస్తూ

కాలవొడ్డునే కూచుని నా మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తాను.

ఎవరేనా ముసలయ్య ఓ చుట్ట యిస్తే కాల్చుకుంటాను.

రాత్రే నయం.

ఇక చుట్టూ చీకటయినప్పుడు బాధను భరించేందుకు.

ఇక చుట్టూ చీకటి

ఒక్క నీ చెవిపోగే మెరుస్తుంది నిశ్శబ్దంగా,

ఎక్కడా పిడుగు పడదు.

కాల్వలోకి దిగని నీ చెవిపోగు నీరుదిగని రాయి ఏ ఒక్కటో

వెలుగుతూ ప్రాకుతుంది నీ నీలికేశాలలోకి.

ప్రాకి ఒక నక్షత్రమై చిక్కుపడుతుంది.

అక్కడున్న ఒక్క మల్లెపువ్వుని తుంచుతుంది.

ఇక మర్రోజు మధ్యాహ్నం సెక్స్‌లెస్ బిళ్ళగోచీ పిల్లలు

దాన్ని వెలికి తీస్తారు.

మధ్యాహ్న భోజనానంతరం నేనా నక్షత్రాన్ని చూస్తూ

నెక్కివెక్కి ఏడుస్తాను.

నన్నూ కాల్వలోకి దిగమంటారు

ఓదార్చుతూ పిల్లలు

మొల్తాడు పట్టుకుని ఈత నేర్పుతారు

సూర్యుడు కొంచెం ప్రక్కకు ఒరుగుతాడు.

మరీ పడిపోకుండా నేలమీద, మేఘాలు నిలబెట్టుతయ్.

అప్పుడే యిళ్ళకు తోలికెడుతుంటారు ఆవుల్ని.

అవి తేపిన దుమ్ము చెట్ల చిగురుని కప్పతుంది.
 కొమ్ముల్తో గాలిని గుచ్చుతయ్ ఆవులు.
 గాలిని విదుల్చుకుని ధూళిని అలలవీరాదికి నెట్టుతాయి చెట్లు ఆకులు.
 నీళ్లు పొరల్లోకి ప్రాకిన శూన్యతరంగాల సూర్యరశ్మి
 పైకి తేలి చీకట్లోనే రాత్రిలోకి అక్కడ్లించి
 అక్కడ్లించి నా ఆత్మలోకి ప్రసరిస్తుంది.
 ఈ జన్మకికలేని ఎండ.
 కిరణం కిరీరం.

సాహిత్య జగత్తు-1

శ్రీ కాళూచి హనుమంతరావు

“కవిత్వమంటే ఏమిటి?” అన్న దొక చిక్కు ప్రశ్న. భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రవేత్తలూ, పాశ్చాత్య సాహిత్య విమర్శకులూ ఈ చిక్కును విడదీయడానికి చేసిన ప్రయత్నం అనల్పం. ఈ ప్రశ్నను ప్రత్యుత్తరించడానికి భారతీయ శాస్త్రజ్ఞులు శాస్త్రమార్గంలో హేతువాదయుక్తంగా ప్రయత్నించారు. పాశ్చాత్య విమర్శకులు కవిత్వాన్ని చదివి అనుభవించి, ఆయా అనుభూతులనే కవిత్వ నిర్వచనాలుగా చెప్పారు. క్రమకవీధి కవితా నిర్వచనాలు కూడా కవితామయంగా ఉంటాయి.

“Poetry is the art of uniting pleasure with truth, by calling imagination to the help of reason” అని Milton; “Poetry is the breath and finest spirit of all knowledge... It is the spontaneous overflow of powerful feelings... (and) emotions recollected in tranquillity” అని Wordsworth; “Poetry is the best words in best order” అని Coleridge; “Poetry is the expression of the imagination..... Poetry is ever accompanied with pleasure” అని Shelly; “Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry” అని Edgar Allan Poe; “Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach”, “Poetry is criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty” అని Mathew Arnold; “Poetry is the language of the imagination and the passions” అని Leigh Hunt

— ఇవి కవిత్వాన్ని గురించిన కొన్ని పాశ్చాత్య నిర్వచనాలు. కాని ఈ నిర్వచనాలన్నీ మళ్ళీ కవిత్వమంత

గంభీరంగానూ ఉన్నాయి. ఈ నిర్వచనాలలో కవిత్వ లక్షణాలు కొన్ని తెలుస్తున్నాయి; కాని అసలు “కవిత్వమంటే ఏమిటి?” అన్న ప్రశ్న అలాగే మిగిలి పోతున్నది.

భారతీయ సాహిత్య వేత్తలు భామహా ప్రభృతులు కావ్యాత్మ ఆలంకారము అని, రీతి అని, గుణము అని క్రమంగా బహిరంగంనుండి అంతరంగంతో ప్రవేశించి చివరకు ఆనందవర్తనుడు “ధ్వన్యలోకం”లో కావ్యాత్మ ధ్వని అని నిరూపించాడు. భారతీయ సాహిత్యవేత్తల అభిప్రాయం కావ్యాత్మధ్వని అని, కావ్యం పఠితలో కలిగించే అనుభూతి రసమని. మమ్మట విశ్వనాథ జగన్నాథు శ్రీ రస - ధ్వని సిద్ధాంతాన్ని శిరసావహించి తమ సాహిత్య శాస్త్రగ్రంథాలలో వివరించారు.

యత్రార్థః శబ్దోవా తమర్థః
మనవసరస్స నీ కృతస్వార్థా
వ్యంక్తః కావ్యనిశేషః స ధ్వని రితి
సూరిభిః కథితః

అని ధ్వన్యలోకకారుడు ధ్వనిని నిర్వచించాడు. (ఏ కావ్య విశేషమునందు వాచ్యమైన అర్థం కాని, వాచకమైన శబ్దంకాని తాము అప్రధానములై ఆ (రసాది రూపమైన) అర్థమును వ్యంజింపజేయునో ఆ కావ్య విశేషము ధ్వని). కవిత్వం చదువుతున్నప్పుడు అందులో ఒక్కొక్కచోట మనకేదో స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. అదే ధ్వని లేక వ్యంగ్యం; అదే కావ్యాత్మ అని ఆనందవర్తనుడి ఆశయం. ఉదాహరణకు —

“ఏవం వాదిని దేవర్షా
పార్శ్వేపితు రథోముఖే

లీలాకమలపత్రాణి

గణయామాస పార్వతీ.

(నారదుడీ విధముగా తన వివాహప్రసక్తినితేగా పితృపార్శ్వమున ఆధోమఖియై పార్వతి లీలాకమల పత్రములను లెఖించెను). ఇక్కడ 'పార్వతి సిగ్గుపడి నది' అని మనకు స్ఫురిస్తున్నది. 'లీలా కమలములను లెఖించెను' అని వాచ్యార్థం. ఇది అప్రధానమై 'పార్వతి సిగ్గుపడెను' అన్న వ్యంగ్యార్థము ప్రధాన మవుతున్నది. ఇదే ధ్వని. ఇట్టి ధ్వనిప్రధాన కావ్యాలే ఉత్తమ కావ్యాలు. ఒక్కొక్కచోట ధ్వని వాచ్యార్థాన్ని ఆతిక్రమించలేకపోతుంది. వాచ్యార్థమే ప్రధానమై ధ్వని దానికి ఆలంకారప్రాయమవుతుంది. ఇది అప్రధాన ధ్వని లేక గుణీభూతవ్యంగ్యం. ఉదాహరణ—

'పత్యుః శిరశ్చంద్ర కలా మనేన
స్పృశేతి సఖ్యా పరిహాస పూర్వమ్
సా రంజయిత్వా చరణౌ పృతాశీ
ర్మాత్యేన తాం నిర్వచనం జహాన.'

(చెలికత్తె పార్వతీ చరణములను రంజన మొనర్చి పతిశిరశ్చంద్రకలను దీనితో స్పృశింపుము అని పరిహసించగా మాల్యముతో దానిని మారుమూటాడకుండ మొత్తెను.) పతిశిరస్సును పాదముతో స్పృశింపుము అనడంలో లజ్జావహిత భారేర్వ్యా సాధ్వస సౌభాగ్యాభిమాన ప్రభృతి ధ్వనితమవుతున్నా అది త్వరగా ధ్వనించక 'నిర్వచనం జహాన' అన్న వాచ్యార్థోపస్కారకం మాత్రమే అవుతున్నది. కనుక ఇది గుణీభూత వ్యంగ్యం. ధ్వనిస్పర్శలేని కావ్యం, చిత్రకావ్యం. ఆధమకావ్యం. చిత్రం మనిషిని పోలిఉన్నా అందులో ప్రాణం లేనట్లు ఇది కావ్యంవలె కనిపించినా కావ్యంకాదు.

ధ్వని కావ్యాత్మ. కనుక ధ్వనిప్రధానకావ్యం ఉత్తమకావ్యం, ధ్వని అప్రధానమైన గుణీభూత వ్యంగ్య కావ్యం మధ్యమ కావ్యం, ధ్వనిస్పర్శలేని కావ్యం చిత్రకావ్యం ఆధమకావ్యం అని ఆలంకారికులు నిర్ణయించారు. కాని ధ్వన్యాలోకకారుని అభిప్రాయం ఇందుకు ఈషద్విరుద్ధమైనది. ధ్వని కాని, గుణీభూత వ్యంగ్యంకాని, ధ్వనిస్పర్శ ఉంటే చాలును, తర్వాతి రస పరిణామాన్నిబట్టి ఏదైనా ఉత్తమ కావ్యం కాగల

దని అతడి ఆశయం. కాని వాచ్యంకన్నా ధ్వని ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమమని సహృదయ హృదయావర్జకమని అతడి నిశ్చితాభిప్రాయం. గుణీభూతవ్యంగ్యంలో వాచ్యం ప్రధానమై వ్యంగ్యం గౌణం కావడం భృత్యుడికి వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు రాజుగా రతడిని అనుసరించడం వంటిదని ధ్వనికారుడన్నాడు.

ఇక్కడ సంశయాలు ఉదయిస్తాయి. ధ్వని కావ్యాత్మ అయినప్పుడు ధ్వని ప్రధానకావ్యాలే ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమకావ్యాలు కావలసి ఉంది. గుణీభూత వ్యంగ్యంలో వ్యంగ్యం వాచ్యానికి ఆలంకారమాత్రమయితే, వ్యంగ్యంకన్నా వాచ్యం ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రధానంగా ఉంటుందని, వాచ్యంకూడా ఒక్కొక్కప్పుడు రసజ్ఞ హృదయాహ్లాదకర మవుతుందని తేలుతున్నది. ఏది ధ్వని, ఏది గుణీభూతవ్యంగ్యమని నిర్ణయించడం కష్టం. ఒక్కొక్కప్పుడు ఓ రెండూ సమప్రధానంగా ఉంటాయి. వాచ్యార్థ వ్యంగ్యార్థములలో దేనికి ప్రాధాన్యం అనే సందేహం కలిగినప్పుడు అది సందిగ్ధప్రాధాన్య మవుతుందని మమ్మటాచార్యులు కావ్యప్రకాశంలో ఈ శ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు.

“హరస్తు కించి త్పరివృత్త ధైర్య

శ్చంద్రోదయారంభ ఇవాంబు రాః

ఉమాముఖేబింబఫలాధరోష్ణి

వ్యాపారయామాస విలోచనాని.”

(చంద్రోదయ కాలమున సముద్రమువలె హరుడు కొంచము ధైర్యముకలచబడి బింబఫలమువంటి కెమ్మాని గల పార్వతీదేవి ముఖమున చూపులు పరచెను.)

ఇక్కడ “కెమ్మాని మువ్వాడ నభిలషించెను” అన్న వ్యంగ్యం, “చూపులు పరచెను” అన్న వాచ్యం కూడా ప్రాధాన్యం కలిగి ఉన్నాయి. వాచ్యంకూడా అలౌకికత్వంచేత చమత్కార కారక మవుతున్నదని వామనాచార్య ఘట్కీకరులిక్కడ వ్యాఖ్యానించారు. హర్షవర్ధనకృత రత్నావళినాటికలోని ఈ పద్యం చూడండి —

‘పరిమల్లనం పీనస్తనజఘన సంగా దుభయతః

తవోః మధ్యస్యాం తః పరిమిలన మప్రప్యహరితమ్

ఇదం వ్యస్తన్యాసం శ్లథభుజలతాక్షేపవలనైః

కృతాంగ్యః సంతాపం వదతి 'బిసినీప్రత శయనమ్.''

(ఇరువైపుల పీనస్తనజఘనముల రాపుడుచే మ్లానమై, శరీర మధ్యభాగము తాకమిచేత నడుమ పచ్చనై, విశ్లేష భుజలతాక్షేపవలనములచే చెదరి, ఈ తామరా కులశయ్య ఆ విరహిణి సంతాపమును చెప్పుచున్నది). ఇక్కడ నాయికా శరీరపౌష్ఠ్య వం వ్యంగ్యం. కాని అది ప్రధానం కాదు. నాయికా విరహవర్ణనమే ప్రధానం. అది వాచ్యం గానే ఉన్నది. కనుక ఇది గుణీభూతవ్యంగ్యం. కాని ఇది ఉత్తమకవిత్వం కాదని మధ్యమకావ్యమని ఎవరన గలరు ?

కాగా ధ్వని పుర్యలేని కావ్యం చిత్రకావ్యం, లేక అధమకావ్యం అని ధ్వనికారుల ఆశయం. ఈ పద్యం చూడండి—

“ఉప్పు కప్పురంబు నొక్కపోలికనుండు
చూడ చూడ రుచుల జాడవేరు
పురుషు లందు పుణ్యపురుషులు వేరయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.”

ఈ పద్యంలో వ్యంగ్యం లేనేలేదు. “పురుషు లందు పుణ్యపురుషులు వేరయా” అని అంతా వాచ్యమైపోయింది. కనుక ధ్వని సిద్ధాంత దృష్టిలో ఇది అధమ కావ్యం కావాలి. వేమన పద్యా లన్నిటికీ, సుమతి శతకంలో పద్యాలకీ కూడా సుమా రిదేగతి పడుతుంది. కాని ఇవి అధమ కావ్యాలని ఎట్లా అంగీకరించడం ?

ఇప్పుడు ధ్వని ఉన్న ఈ పద్యం చూడండి—
“కన్యవా న భవతి రోహ దృష్ట్వా
ప్రియాయాః సప్రణ మధరన్
సప్రభమరపద్మాపూణశీలే !
వారితవామే! సహస్వేదానీమ్.”

(సప్రణమైన ప్రియురాలి అధరమును చూడగా ఎవరికి రోషం రాదు ? తుమ్మెదతో కూడిన పద్మమును ఆఘ్రాణించి ఘేలును విసవైతివి. ఇంక ఇప్పుడు సహించు.) ఉపపతి చండరతి ననుభవించి వచ్చిన జారురాలినిగూర్చి ఆమె భర్త, తదితరులు వాస్తవం గ్రహించకుండా కాపాడుతూ చెలికత్తె అన్న మాటలివి: “ఇంకెప్పుడూ ఇలాగు చెయ్యకు” అన్న వ్యంగం పుష్కలంగా ఉంది. కాని ఈ పద్యాన్ని రస

జ్ఞాలు మెచ్చుకొంటారనీ, వేమన పద్యాలని ఆదరించ రనీ అనడం పాహసం. ధ్వని ఉన్న ఇంకొక పద్యం చూడండి—

“శిఖిపింఛ కర్ణ పూరా
జాయా వ్యాధస్య గర్విణీ భ్రమతి
ముక్తాఫల రచిత
ప్రసాధనానాం మధ్యే సపత్నీనామ్.”
(ముత్యములచే రచింపబడిన అలంకారములు

గల సవతుల మధ్య నెమిలి పింఛములు కర్ణాభరణ ములుగాగల వ్యాధ వధువు గర్వముచే సంచరించు చున్నది.) ఈ పద్యాభిప్రాయం ఇది— ఒక వ్యాధునికి కొందరు భార్యలుండిరి. అప్పు డతడు కరివరపథ వ్యాపార సమర్థుడై యుండెను. ఏనుగు కుంభస్థలము లందలి ముత్యములచే వారు భూషణములు గ్రథించుకొనుచుండిరి. తదుపరి అతడొక నవవధువును పరిణయమై, నిరంతర మామెతో సమ్మిళితుడై ఉండుటచే కరివరపథవ్యాపారసమర్థుడయ్యెను.. అందుచే నామెకు బర్హిబర్హి కర్ణాభరణములను మాత్రపియ్య జాలెను. అది ఆమె సౌభాగ్యమును ద్యోతిత మొన ర్చెను. ఈ వ్యంగ్యం ఒక ప్రహేళికవలె మనకి తోస్తుంది.

ధ్వన్యాలోకకారుడుప్రథమోద్యోతమంతా వ్యంగ్యం అన్న ఒకానొక పదార్థం ఉన్నది అని నిరూపించ డానికి వినియోగించాడు. ఈ పనిని చెయ్యడానికాయన ధ్వన్యభావవాదులతో ఆ నాడు సంకుల సమరం చెయ్య వలసి వచ్చింది. కాని ఈ నాడు మనకీ మహాప్రయత్న మంతా పర్వతఖననాఖుగ్రహణంవలె తోస్తుంది. నిత్య జీవిత సంభాషణలలో వ్యంగ్యం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇదంతా కవిత్వ మవుతుందా?

ధ్వన్యాలోకకారుడీ అతివ్యాప్తి దోషాన్ని ఆశం కించకపోలేదు. “పీనోఽయం దేవదత్తో దివా న భుంక్తే”—దేవదత్తుడు బలసి ఉన్నాడు, పగలు భోజనం చెయ్యడంలేదు—అనగా దేవత్తుడు రాత్రి భోజనం చేస్తున్నాడని వ్యంగ్య మవుతున్నది. దీనికి కావ్యత్వాపత్తిరాగా, అలంకార గుణాదులతో కూడు కొన్నది కాదు కనుక ఇది కావ్యత్మజన ధ్వనికాదు అంటాడు. కనుక ఇప్పుడు కవిత్వానికి గుణాలంక

రాదులు ఆవశ్యకములని తేలుతున్నది. గ్రంథారంభంలో కవిత్వానికి అలంకారము లలంకారములే గుణములు గుణములే, ధ్వనియే కావ్యాత్మ అన్నదానికిది విరుద్ధంగా ఉంది. గ్రంథాదిని గుణాలంకారాలను సింహద్వారంవెంట గెంటివేసి ఇక్కడ తిరిగి వెనుకదారివెంట ప్రవేశపెడుతున్నాడని తోస్తుంది. పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి అయినా కుండమొదలైన వస్తువులకుకాక మనుష్యాది సచేతనములకు మాత్రమే జీవాత్మ అన్న వ్యవహృతి కలిగినట్లే గుణాలంకార సమన్విత వ్యంగ్యానికే ధ్వని వ్యవహృతి ఉంటుందన్న ధ్వన్యాలోకకారుని వాదం మనమనస్సుకి సమాధానం కలిగించదు.

కనుక పదానికి అర్థాన్ని బోధించే శక్తులు అభిధ, లక్షణ అని, తృతీయ కక్ష్యలోని వ్యంజన కావ్యాత్మ అని అన్న ధ్వనిసిద్ధాంతం యుక్తి యుక్తమని తోచదు. వాస్తవానికి పదానికి అర్థాన్నిబోధించే శక్తులు అభిధ, లక్షణ, వ్యంజన— మూడూను. శబ్దానికి గల సంకేతమైన అర్థాన్నిబోధించే శక్తి అభిధ. ఈ శబ్దం వలన అర్థం బోధపడవలెనన్న ఈశ్వరేచ్ఛ లేదా లోకేచ్ఛయే సంకేతం. అవు, కుండ, శుక్లము, రాముడు, వండుచున్నది— మొదలైనవి అభిధ. ముఖ్యార్థానికి బాధకలుగగా రూఢినిబట్టిగాని, ప్రయోజనాన్నిబట్టిగాని ముఖ్యార్థంతో సంబంధంకల వేరొక అర్థాన్ని స్ఫురింపజేసే శక్తి లక్షణ. వాడు భీముడు, ఆమె రంభ— మొదలైనవి. వాడు భీముడు కాదు, ఆమె రంభకాదు. ముఖ్యార్థాలకిచట బాధకలుగగా, వాడు భీముడివలె బలవంతుడు, ఆమె రంభవలె చక్కనిది అన్న అర్థాలు స్ఫురిస్తున్నాయి. ఇది లక్షణ. వ్యంగ్యంలో వాచ్యార్థబాధ ఉండదు: పైకి ఒక అర్థం కనిపిస్తూ ఉండగా లోపల ఇంకొక అర్థం స్ఫురిస్తుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణం ఇస్తాను. గురువుగారు విద్యార్థి వైపు బెత్తం సారిచి ‘ఈ బెత్తం చివర ఒక మూర్ఛుడున్నాడు’ అన్నారు; అప్పుడు విద్యార్థి “ఏ చివరనండ్రి?” అన్నాడు. దీనిచేత గురువుగారు మూర్ఛుడని వ్యంగ్యమవుతున్నది. సాధారణంగా వ్యంగ్యం చమత్కారంగా ఉంటుంది. కాని ఎప్పుడూ చమత్కారంగానే ఉండక ఒకప్పుడు ఏవగింపు కలిగించవచ్చును. అనాగరికుల నానందపరచే వ్యంగ్యం సంస్కారం కలవాళ్ళకి జాగుపు కలిగించవచ్చును.

ధ్వన్యాలోకకారుడి విషయాన్ని గమనించక పోలేదు. అనుందరమైన అర్థాన్ని గూఢంగా చెప్పినా ప్రకటంగా చెప్పినా విశేషంలేదని, సౌందర్య సంయుతమైన వ్యంగ్యమే ధ్వని అని అతడంటాడు. అంటే కవిత్వంలో వ్యంగ్యానికి అతీతమైన ఒక సౌందర్యం ఉంటుందని తెలుస్తున్నది. ఆ సౌందర్యం ఏది? అన్న ప్రశ్న జనిస్తున్నది. ఆ సౌందర్యం కవిత్వం తప్ప ఇంకొకటికాదుకదా! కనుక ధ్వనియే కావ్యాత్మ అని నిశ్చయించివేసేకన్నా కవిత్వం అభిధా లక్షణా వ్యంజనలు మూడిటిలోనూ ఉంటుందనడమే తెస్స.

పరితలో కల్గే కావ్యానుభూతి రసమని భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రకారుల విశ్లేషాభిప్రాయం. ‘రస ఆస్వాదనే’ అను ధాతువునుండి ‘రస్యతే ఆస్వాద్యతే ఇతిరసః’ అని రసశబ్దవ్యుత్పత్తి. కావ్యార్థ పరిజ్ఞానం చేత పైకి పొంగునట్టి ఆత్మానందమే రసమని ఫలితార్థం. కావ్యంలోని విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగంచేత సామాజికులలో రసం నిష్పన్నమవుతుందని రససిద్ధాంతం. దీనినిబట్టి ఈ రసనిష్పత్తికి కావ్యములలో కల అవకాశం ఖండకావ్యాలలో లేదనీ ముక్తకాలలో ఈ అవకాశం లిత్యల్పమనీ తేలుతున్నది. కాని కొన్ని ఖండ కావ్యాలనూ, ముక్తకాలనూ మంచి కవిత్వమని తలంచడం మన ఆనుభవం. Shakespeare's Sonnets ఒక్కొక్కటే ఉజ్జ్వల కవితామయంగా ఉంటాయి. రసం నిష్పన్నమైన తారాశశాంకాది కావ్యాలు Shakespeare రచించిన ఒక్క Sonnet తో సరితూగగలవా? ఇంకొక దృష్టాంతం—

‘అల్పుడెప్పుడు బల్కు నాడంబరముగాను
సజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను
కంచువ్రోగునట్లు కనకంబు వ్రోగునా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.’

ఇందులో పరిపుష్టమైన రసం ఏదీ లేదు. కాని ఈ ఒక్క పద్యాన్ని చదివి మనం మంచి కవిత్వాన్ని చదివిన అనుభూతిని పొందుతున్నాముకదా! మయూర కృత సూర్యశతకంలోని పద్యాలుకూడా చాలావరకూ ఇదమిత్తమని నిర్ణయించదగిన ఏ రసం లేకుండానే ఉంటాయి. కాని సూర్యశతకం ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ కావ్యాలలో ఒకటని చెప్పడానికి ఎవరు సందేహిస్తారు?

రస సిద్ధాంతం ఆలంకారికులకు కొన్నిచిక్కులను తెచ్చిపెట్టింది. రసం నిష్పన్నం కావాలి అంటే పుష్పం కావాలి. విభవానుభవ వ్యభిచారులా నిష్పత్తికి, పుష్పానికి హేతువులు. కనుక ఒకేచోట రెండు రసములు నిష్పన్నం కాజాలవు. అవి పరస్పర విరుద్ధములు కాకపోతే ఫరవాలేదు. కాని ఒకేచోట రెండు విరుద్ధ రసాలను కల్పించడం దోషమవుతుంది. ఉదాహరణానికి శృంగార భీభత్సరసములు పరస్పర విరుద్ధములు. రతిని కల్గించేదే జుగుప్సనికూడా కల్పించదుకదా! కాని కవులు ఆలుకారిక నియమాలకి క్రితదాసులై కవిత్వం వ్రాయరు. విరుద్ధరస సమావేశాన్ని ఎందరో కవులు ఎన్నోచోట్లలో చేశారు. వీటిని రక్షించడానికి విరుద్ధరస సమావేశం దోషమన్న నియమానికెన్నో అతిపాతాలను వారు సూచించారు. అయినా కొన్ని కవిప్రయోగాలు వీటికి అందకుండా మిగిలిపోతూనే ఉన్నాయి. శృంగార భీభత్స రసాల నిర్వ్యవధాన సమావేశం కల రఘువంశంలోని ఈ పద్యాన్ని కావ్యప్రకాశకారుడు దుష్టమన్నాడు -

“రామ మన్మథ శరణ తాడితా
దుస్సహన హృదయే నిశాచరీ
గంధర ద్రుధిర చందనోక్తితా
జీవితేశ వసతిం జగామ సా.”

(రాముడనే మన్మథుని దుస్సహనశరంచే హృదయమందు కొబ్బబడి ఆ నిశాచరి రుధిరమను సుగంధ చందనముచే తడువబడి జీవితేశుని (ప్రియుని, యముని) ఇంటికి పోయెను). ఈపద్యం దుష్టమాకాదా అన్న విషయంపై ఆలంకారికులలో మతభేదం ఉంది. ఆ మతవిభేదాన్ని ఆటించి, రక్తాన్ని శృంగారాంగంగానూ, మరణాన్ని శృంగారంగానూ మార్చగలిగిన కవిప్రతిభను మనం ప్రశంసించకుండా ఉండలేము. భాసకృత ఊరు భంగ నాటకంలోనిది ఇటువంటిదే ఇంకొక పద్యం -

“మార్త్యైర్వృజాగ్రగరితైః కృత ముండ మాలం
లగ్నైక సాయక వరం రథినం విసన్నం
జామాతరం ప్రవహణాదివ బంధునార్యో
హృష్యైః శివా రథముఖానవతారయంతి.”

(శిరస్సున పుష్పములు దాల్చి కటియందు ఖడ్గము ధరించిన జామాతను ప్రవహణమునుండి బంధు

స్త్రీలు క్రిందికి తోడ్కొని తెచ్చినట్లు, భృజాగ్ర నివతిత మాల్యములు శిరోమాలికలుకాగా దేహమందొక బాణము గ్రుచ్చుకొని విసన్నుడైన రథికుని నక్కలు హృష్టములై రథమునుండి క్రింది కీడ్చుచున్నవి).

అచేతనముల వర్ణన కావ్యమెట్లాకాగల దన్నది రససిద్ధాంతం జనింపజేసే ఇంకొక ప్రశ్న. అచేతన వస్తువులలో చేతనత్వారోపణ ఉంటేతప్ప రసోత్పత్తి కలుగదని నదీ వర్ణనలో నాయికారోపణకల ఒక పద్యం ధ్వన్యాలోకంలో ఉదాహృతమయింది. కాని అన్ని అచేతనవర్ణనలూ ఇట్లాగే ఉండవు. చేతనత్వారోపణగాని స్వర్గగాని లేని సముద్ర పర్యటాదులవర్ణనలు లేకపోలేదు. శృంగార నైషధంలో తటాకవర్ణనం ఇట్లా ఉంది -

“శేషపుచ్చచ్చాయ జెలువారు బినములు
తన్మగ్న సురదంతి దంతములుగ
నిండార విరిసిన పుండరీక శ్రేణి
యామిసి రమణ రేఖాభిగాగ
ప్రతిబింబితోపాంత బహుళపాదపములు
గర్భస్థ శైల సంఘములుగాగ
నేకదేశంబున నిందివరంబులు
కాలకూట మయూఖ ఖండములుగ
బాలశైవాల వల్లగీ జాలకంబు
బాడబాసల భవధూమ పంక్తిగాగ
వారిరాశియుబోలె గంభీరమైన
ఘనతటాకంబుగాంచె నడ్వి నవిభుండు.”

దీనిలో చేతనత్వారోపణలేదు. వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రిగారి “ఆషాఢ మేఘము” అన్న ఖండకావ్యంలోని ఈ పద్యం చూడండి -

“లే దలనాటి యుజ్జయిని,
లేదలకానగరీ ప్రయాణ స
మోదము, లేడు ప్రేమభర
ముగ్ధుడు నాటి గిరిప్రవాసి, భా
నూదయ చిత్రితేంద్రధను
రుజ్జ్వల మూర్తివి నీవు నాటి మ
ర్యాద ప్రవాసి బాంధవుడవై
కనుపించెదనోయి నేటికిన్.”

ఇందులో ప్రవాసి బాంధవత్వం మేఘంలో ఆరోపితమై ఉంది. “భానూదయ చిత్రితేంద్రధనురుజ్జ్వల

మూర్తివి" అన్నచోటమాత్రం చేతనత్వారోపణ లేక మేఘనిసర్గసౌందర్యం వర్ణితమైంది. కనుక అచేతన వర్ణనలో చేతనత్వారోపణ ఉండితీరాలన్న నియమం యుక్తంగాలేదు. కవి ప్రతిభనుబట్టి ఎలాగైనా ఉండవచ్చును. రసస్పర్శలేని అచేతన వర్ణనలుకూడా హృద్యంగా ఉండవచ్చును.

రస సిద్ధాంతం మనభారతీయ సాహిత్యంలో కలిగించిన ఫలితాన్ని పరిశీలిద్దాం. శకుంతలాది విభావాలవల్ల, కటాక్షాద్యనుభావాలవల్ల, లజ్జాది వ్యభిచారులవల్ల రతి స్థాయియై, అప్పుడు శకుంతల సామాన్యకాంతగాతోచి, రసజ్ఞ సద్గుణులైన రత్నాది చిత్తవృత్తుల సుదృఢీభవజేసి, విభావాదు లాస్వద్యములై, అలౌకిక వ్యాపారము సుదయింపజేసి రసానందము కలుగజేస్తుందని రససిద్ధాంతం. కావ్యంలో శకుంతలా పాత్రను కల్పించి వర్ణించగా వర్ణించగా ఆమెలోని శకుంతలాత్వం నశించి సాధారణకాంతగా తోస్తే ఇంకెమి వర్ణింపబడినట్లు? కవి ఆశయం వ్యర్థమైందన్నమాట. శాకుంతలం చదవగా మనలో చెరగని ముద్రవేసేది శకుంతలా వ్యక్తిత్వమే. అట్లాగే సీత, సావిత్రి, దమయంతి, ద్రౌపది, దేవయాని, ఒఫీలియా, క్లియోపాత్రా, నటాషా మొదలైన స్త్రీల భిన్న భిన్న వ్యక్తిత్వా లా యా కథలలో చిత్రితములయినాయి. రస సిద్ధాంతం పాతుకుపోయిన తర్వాత మనదేశంలో పుట్టిన సాహిత్యంలోని పాత్రలలో ముఖ్యంగా స్త్రీపాత్రలలో పాత్రచిత్రణం మృగ్యమయింది. స్త్రీలకు వ్యక్తిత్వం లేక వయస్సు, ఆవయవ పరిమాణం, సురతవాతుర్యం మొదలైనవాటినిబట్టి ముగ్ధ, ప్రాథ, లోల—ఈ విధంగా విభజింపబడినారు.

రసములేన్ని? అన్నదానిపై పెద్దకోలాహలం ఉంది. భరతుడు శృంగార హాస్య కరుణ రౌద్ర వీర భయానక బీభత్సాద్భుతముల నష్టరసములనే నాట్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్నాడు. నాట్యాననుకూలమని కాబోలు శాంతమును పేర్కొనలేదు. తర్వాతివారు శాంతరసాన్ని చేర్చారు. రుద్రటుడు ప్రేయోరసము అని పదియవరిసాన్ని నిరూపించాడు. తర్వాత వత్సల రసము, భక్తిరసము, మాయారసము కొందరిచే ప్రతిపాదితము లయినాయి. ఇట్లా రసముల సంఖ్యను

కొందరు పెంచగా మరికొందరు ఇన్నిరసములు లేవు, అద్భుతమొక్కటే రసముప్రకృతి, తక్కినవి దాని వికృతులన్నారు. భవభూతి “ఏకోరసఃకరుణఏవ” అన్నాడు. కాని ప్రాయశఃకంగా ఆలంకారికులు పైన చెప్పిన నవరసాలను అంగీకరిస్తారు.

అయితే Shakespeare రచించిన Macbeth, Othello, Hamlet మొదలైన నాటకాలలో రసము లేవి అన్న శంక జనిస్తుంది. వీటికొరకు క్రొత్తరసాలను కల్పించాలి.

మానవ చిత్తవృత్తుల నిట్లా స్థూలంగా తొమ్మిదో వదో విభాగాలు చేయడం అనుచితం. మనిషి స్వభావంలో ఎన్నోఛాయలు ఉంటాయి. ప్రతిభాశాలి ఐన కవి ఆ ఛాయలను గుర్తుపట్టి వ్యక్తపరచగలుగుతాడు. భారతీయ సాహిత్యవేత్త కీషిషయం తెలియదని కాదు. నవరసములేకాక తత్ప్రదసముల కాధారములైన భావాలుకూడా కావ్యత్వం పొందుతాయని వారు చెప్పారు. కాని తెన్నగా పుష్టమైనది రసము. రసములు సహృదయ హృదయావర్జకములైనట్లు వాటికి ఆధారములైన భావాలు కాజాలవనే వారి అభిప్రాయము.

ఈ అభిప్రాయం అయుక్తం. ప్రతిభకల కవి ఏ భావాన్నైనా చేపట్టి ఉత్తమసాహిత్యం సృష్టించగలడు. Hamlet నాటకం ఇందుకు గొప్పనిదర్శనం.

భారతకథను సమర్థుడైన ఒక కవి దుర్యోధన ప్రాధాన్యంతో విషాదాంత కావ్యంగా రచిస్తే అప్పుడు దానిలో అసూయ రసమవుతుంది. రామాయణ కథను రావణ ప్రాధాన్యంతో విషాదాంత కావ్యంగా రచిస్తే దానిలో శృంగారాభాసము ప్రధానమవుతుంది. కనుక కావ్యనిబద్ధములు కాగల మానవ చిత్తవృత్తులకు రసరూపమైన ఖచ్చితమైన విభాగం, నిర్దేశం అనుచితంగాను, అసహజంగానూ కనిపిస్తుంది.

2

భారతీయ సాహిత్యవేత్తలూ, పాశ్చాత్య విమర్శకులూకూడా కవిత్వంవల్ల ఆనందం కలుగుతుందని చెప్పారు. కావ్యం రసానందాన్ని కలిగిస్తుందనీ అది బ్రహ్మానందతుల్యమనీ మన ప్రాచీనాలంకారికుల అభిప్రాయం. ‘రమణీయార్థ ప్రతిపాదకః శబ్దః కావ్యమ్’ అని జగన్నాథుడు. మొదట్లో ఉదాహరించిన ఆంగ్ల

విమర్శకుల కవిత్వ నిర్వచనాలనుబట్టి వారు సైతం కవిత్వం అనడాన్ని కలిగిస్తుందన్న దృఢాభిప్రాయం కలిగి ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. విషాద సన్నివేశాలు కూడా కావ్యంలో అనడాన్ని కలిగిస్తాయని ప్రాచీన సాహిత్య సాహిత్య విమర్శకులందరూ అన్నారు. Aristotle Tragedyని ఈ విధంగా నిర్వచించాడు.

“Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper Katharsis, or purgation of these emotions Tragedy excites the emotions of pity and fear—kindred emotions that are in the breasts of all men—and by the act of excitation affect a pleasurable relief.” ఇందులోని “several kinds of embellishments” అంటే పాటలు, పద్యాలు మొదలైనవని తర్వాత చెప్పాడు. Katharsis అన్న మాటని నిశ్చయంగా ఏ అభిప్రాయంతో ఉపయోగించాడో తెలుసుకొందుకే ఆధారం అతడు వ్రాసిన “Poetics” లోగాని, ఇతర గ్రంథాలలోగాని కనిపించనందువల్ల పలువురు పలువిధాలుగా దీనికి అర్థం చెప్పడం జరిగిందని అంగ్ల సాహిత్య విమర్శకులంటారు. కాని Katharsis, Purgesis అన్నవి వైద్యపరిభాషకు చెందిన పదాలు కనుక క్షోభనం అన్న అర్థంలో ఉపయోగింపబడినవని తలచడంలో సారపాటు ఉండకూడదు. ఏమైనా విషాదంత నాటకాలు అనంద యుతోపశమనాన్ని (Pleasurable relief) కలిగిస్తాయని అతడు చెప్పడం గమనార్హం.

Tragedy అన్న అంగ్లపదానికి విషాదంత నాటకం అనడం సరిఅయినదికాదు. విషాదమయ లేక విషాదభర నాటకం అంటే సరిగా ఉంటుంది. Aristotle, Tragedy అన్న మాటను ఈ అర్థంతోనే ప్రయోగించాడు. విషాదం హెచ్చుగా కల దృశ్యాలు కల నాటకం Tragedy, అది విషాదంతో అనసితం కానక్కర్లేదు. కాని Tragedies అరచు విషాదంతములవడంచేత మధ్యయుగంలో ఈ అర్థం

క్రమంగా మారి, ప్రస్తుతార్థంలోకి పరిణమించింది. నాయకుడు చచ్చిపోయిన నాటకాలన్నీ Tragedies గాను, అతడు బ్రతికిఉన్నవన్నీ Comedies గానూ పరిగణించడం సారపాటు. ఉదాహరణకు Macbeth నాటకంలో చివరకు Macduff గెలిచి Macbeth చంపబడ్డాడు కనుక Tragedy అయిందని, అదే Macbeth జయించి Macduff చంపబడితే Comedy అయిపోతుందని తలచరాదు. అసలు చివరకు Macbeth జయిస్తే నాటకంలో సాహిత్యం భగ్గుమవుతుంది. ఇది తర్వాత చర్చిస్తాను.

ప్రస్తుత చర్చనీయాంశం కావ్యం, సుఖమయ సన్నివేశవర్ణన అయినా దుఃఖమయేతివృత్త వర్ణన అయినా పరితలో అనడాన్నే కలిగిస్తుందన్నది. ‘రస ఆస్వాదనే’ అన్న రసశబ్ద వ్యుత్పత్తితోనే ఈ అభిప్రాయం ఇమిడి ఉంది. కాని ఇది మన అనుభవానికి విరుద్ధం. శోకమయమైన కవితనో, కథనో, నవలనో చదివినప్పుడు మనస్సు సామభూతి పరిస్థితిమై కన్నీళ్లు రాలడం మన అనుభవం. కాని ఇవి దుఃఖాశ్రువులు కావనీ అనడాశ్రువులనీ సాహిత్య శాస్త్రజ్ఞులంటారు. అందుచేతనే క్రొంచ పక్షి హననం చేత వాల్మీకిలో కలిగిన శోకమే శోకరూపం దాల్చిందన్న ధ్వనికారవాక్యానికి అభినవ గుర్తుడు లోచన వ్యాఖ్యానం— “నతు మనోః శోక ఇతి మంతవ్యమ్. ఏవం హి సతి తద్దుఃఖేన సోఽపి దుఃఖిత ఇతి కృత్వా రసస్యాత్మతేతి నిరవకాశం భవేత్. నచ దుఃఖసంతప్తస్యేషాదశేతి. ఏవం చర్వణోచిత శోకస్థాయిభావాత్మక కరుణరస సముచ్చలన స్వభావత్వా త్వేవ కావ్యస్యాత్మా సారభూత స్వభావోఽపరశాబ్దవైలక్షణ్య కారకః”— (మునికి తాకికమయిన శోకం కలిగిందని తలచరాదు. అట్లా అయినెడల ఆ దుఃఖంచేత అతడు కూడా దుఃఖితుడే అవుతాడు. - కనుక అప్పుడు రసము కావ్యాత్మక అగుట నిరవకాశమవుతుంది. ఇంతేకాక దుఃఖసంతప్తనకు శోకరచనారూపమైన అపస్త కలుగదు కదా! కనుక చర్వణోచితమును, శోక స్థాయి భావమాత్మక కలదియునైన కరుణరస బహిఃప్రసరణ స్వరూపం కలది ‘మానిషాద’ శోకం. ఆ కరుణరసమే కావ్యమున కత్మ. సారభూత స్వభావము. కావ్యేతరములైన తాకికనైదికాది శబ్దములకంటె కావ్యశబ్దములకు

విలక్షణతను గూర్చునదికూడ కావ్యాత్మ అగు రసమే) అని. కాని రామాయణంలో

“తస్యైవం బ్రువత శ్చింతా
బభూవ హృది వీక్షతః
శోకార్తే నాస్య శకునేః
కి మిదం వ్యాప్యతం మయా”

“పక్షి నిమిత్తం శోకార్తుడనైన నేనేమి పలికితిని?” అని కవే స్వయంగా తాను శోకార్తుడ నయినని చెప్పుకొంటూ ఉండగా, “కాదు కాదు ఆయనకు కలిగినది కరుణ రసాస్వాదన రూపమైన అశోకికానంద”మని ఆ లోచనవ్యాఖ్యాత దబాయించడం విచిత్రంగా ఉంది. కాగా కావ్యపఠనంవల్ల కలిగిన అనుభూతి అలౌకిక మనదానికి ఆధారం ఏదీలేదు.

ఇట్లా ప్రాచీన సాహిత్య సాహిత్య శాస్త్రజ్ఞులందరూ కావ్యంవల్ల ఆనందమే కలుగుతుందని పోషించగా, ఒక్క నాట్యదర్పణ కర్తమాత్రం వివిధ రసాలవల్ల వివిధానుభూతులు శ్రోతలలో కలుగుతాయని చెప్పాడు. “అతఏవ భయానకాదిభి రుద్విజతే సమాజః. న నామ సుఖాస్వాదా దుద్వేగోఽఘటతే. యత్పు నరేభిరపి చమత్కారో దృశ్యతే స రసాస్వాద విరామే సతి యథావస్థిత వస్తుప్రదర్శనం కవి సట శక్తి కౌశలేన” అని వ్రాశాడు. (కనుక భయానకాదులచే సామాజికు లుద్విగ్నులవుతారు. అదే సుఖమయితే దాని వల్ల ఉద్వేగం ఎట్లా కలుగుతుంది? కాని ఈ రస ములవల్ల చమత్కారం ఎట్లా జనిస్తున్నదంటే అది యథావస్థిత వస్తుప్రదర్శనంలో కవి సటకులు చూపిన శక్తికౌశలం చేత).

కనుక శోక హాస్య భయానకాది కావ్యవర్ణనలు పఠితలలో ఆనందాన్నికాక తత్తద్భావాలను పుట్టిస్తాయనడమే ఒప్పు. శ్రవ్యకావ్యాలకన్నా వాటకాలలోనూ, నాటకాలకన్నా సినిమాలలోనూ ఈ అనుభూతి క్రమంగా ఘనమవుతుంది. శ్రవ్యకావ్యాలలోని వర్ణన లోనూ శైలిలోనూ గల చమత్కృతి శోకభయాదులలోని తీవ్రతని తగ్గించి వేస్తాయి. Shakespeare తన విషాదాంత వాటకాలలో ప్రేక్షకులకు విషాద తీవ్రతచే మనస్సు వికలం కాకుండా అక్కడక్కడ సందర్భం కలిగించుకొని హాస్యం ప్రవేశపెట్టాడు. సాహిత్యం

వల్ల పఠితసౌందే అనుభూతి అతడి మనఃపరిపాకాన్ని బట్టికూడా ఉంటుంది. చిన్నవాళ్లు భయానకమైన కథను చదివి నిజంగానే భయపడతారు. విషాద కథను చదివి దుఃఖిస్తారు. పెద్దవాళ్లే మనోవికారాలని నిలద్రొక్కుకొని సాహిత్యం పఠించగలుగుతారు.

ఇక్కడొక ప్రశ్న వస్తుంది. శోకమయ కావ్యం వల్ల శోకం, భయానకకావ్యంవల్ల భయమూ కలుగుతే, పాఠకు లీ కావ్యాల నెందుకు పఠిస్తున్నారు? దుఃఖాన్నికాని, భయాన్నికాని కోరి ఎవరూ తెచ్చుకొనరు కదా! అని. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం మానవుడిలోనే ఉంది. మానవహృదయం సంకీర్ణమైనదీ అగాధమైనదీను. శోకాదులను చూసి నవ్వుకొనగలిగే మనోబలం వాడిలో ఉంది. గత కాలంలో అనుభవించిన కష్టాలను స్మరించి నవ్వుకొంటాడు మానవుడు. కష్ట పరిస్థితిలో ఉండికూడా ఒక్కొక్కప్పుడు విషాదాన్ని సూచించే చిరునవ్వు నవ్వుకొంటాడు. అది సంతోషానికి చిహ్నంకాదు, దుఃఖించడానికి మారుగా నవ్వే నవ్వు. గుండె నిబ్బరంలేని వ్యక్తి బోరున ఏడ్చే సన్నివేశంలో చిత్తస్థైర్యం కలవాడు చిరునవ్వు నవ్వి ఊరుకోవచ్చును. ఉరిశిక్షను చిరునవ్వుతో కొందరు ధీరోత్తములైన దేశభక్తులు స్వీకరించారు. అది వారి చిత్తస్థైర్యాన్ని సూచిస్తుందేతప్ప, వారు ఉరిశిక్షా రసాస్వాదనంచేసి ఆనందించారనడం యుక్తమా?

రైలుప్రమాదం జరిగి కొందరు చనిపోయారనుకొందాం. ప్రమాదానికి లోనవుతున్న ప్రయాణీకులలోనూ, అది జరిగినవెంటనే రక్తసిక్త శరీర ఖండాలను చూసేవాళ్లలోనూ కలిగే భావం భయం. తర్వాత ఆ దృశ్యాన్ని చూసేవాళ్లలో కలిగేది శోకం. కాని ఆ వార్తని రేడియోలో వినేవాళ్లకీ, వార్తాపత్రికలలో చదివేవాళ్లకీ కలిగే అనుభూతి ఇంత గాఢమైనదికాదు. వాళ్లకిది ఒక వార్త మాత్రమే కనుక సానుభూతి మాత్రమే కలుగవచ్చును. ఉపాధిభేదాన్ని బట్టి, కాలావకాశదూరాలనిబట్టి ఒకే సంఘటన పలు పురిలో పలుభావాలను కలిగిస్తుంది.

సాహిత్యగతములైన శోకభయానకాది సన్నివేశాలు పరోక్షా లవడంచేత అవి పఠితలో దుఃఖభయాదులను కలిగించక సానుభూతిని చిత్తోద్వేగాన్నిమాత్రమే కలిగించవచ్చును. లేదా విషాదానికి బదులుగా కలిగే

మందహాసాన్ని కలిగించవచ్చును. అంతమాత్రాన శోకమైనా, బీభత్సమైనా ఏదైనాసరే సాహిత్య నిబద్ధమైన వెంటనే అది పాఠకులలో ఆనందాన్నే కలిగిస్తుందనడం పొరపాటు. ధ్వన్యాలోకకారుడీ విషయాన్ని కొంతమట్టుకు ఆశంకించకపోలేదు. వీరాన్ని వర్ణించే కవిత్వం పఠితలో 'దీప్తి'ని కలిగిస్తుందంటాడు. ఏమిటి దీప్తి? వీరగాథని చదవగా పుట్టిన ఉత్సాహం కాక? కనుక శృంగారము, దుఃఖము, వీర్యము మొదలైనవి నిరూపితములైన సాహిత్యములు పఠితలలో తత్తాదృశానుభూతులనే కలిగిస్తాయనడం ఒప్పు. రాముడు లడవికిపోతున్న ఘట్టాన్ని చదవగా పాఠకులకు దుఃఖమే కలుగుతుందికాని, ఆనందం కలుగుతుందనడం హాస్యాస్పదం కాదా!

రోడ్డు మీద ప్రమాదం జరిగి ఎవరైనా చనిపోగా అందరూ చుట్టూ చేరతారు. అది భయానకదృశ్యం కనుక చూడరాదని తలచరు. మానవునిలోని ఉత్సుకత అది. ఈ ఉత్సుకతే పఠితలను శోకమయ్యాది సాహిత్యాన్ని పఠించజేస్తుంది. జీవితపు రోతులను పరిశీలించి సాహిత్యనిర్మాతలు సాహిత్య రచన చేస్తారు. జీవితపు రోతులను తెలుసుకొందుకే సాహితీప్రియులు సాహిత్యాన్ని చదువుతారు. సాహిత్యసంసారేత పఠితలకు మానవ జీవితాలు అర్థమై మనస్సుకి చేవ కలుగుతుంది.

ఇప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రశ్నకు తిరిగివద్దం. కవిత్వమంటే ఏమిటి? అని. కాని ఈ ప్రశ్నను ఎప్పుడూ కవిత్వాన్ని గురించే ఎందుకు వేసుకోవాలి? కథ అంటే ఏమిటి? నవల అంటే ఏమిటి? నాటకమంటే ఏమిటి? అని ఎందుకు ప్రశ్నించకూడదు? ఈ ప్రశ్నించకపోవడానికి కారణం కథ, నవల, నాటకం వీటి స్వరూపాలను గూర్చి ఎవరికీ సందేహం లేకపోవడమే. కథ కథే, నవల నవలే, నాటకం నాటకమే. కాని కవిత్వం అలాక్కాదు. అందులో ఎక్కడో కిటుకు ఉంది. అదేదో కనిపెట్టాలి, కాని దొరకడంలేదన్న జాతుక్యం ఈ ప్రశ్నను వేయిస్తున్నది. కాని పై అన్నిటివలె కవిత్వం కవిత్వమే అని చెప్పడంకన్నా కవిత్వానికి సరి అయిన అన్య విర్వచనం ఎవరూ ఇవ్వలేరు. కవిత్వం కూడా కథ, నవల, నాటకం వలె ఒక సాహిత్య ప్రక్రియ. కనుక సాహిత్యమంటే ఏమిటి? అన్న ఒక విస్తృతమైన ప్రశ్నను వేసుకొని సమాధానాన్ని అన్వేషించడమే సముచితం.

సహితముయొక్క భావము సాహిత్యం. అంటే కూడి ఉండడమన్నమాట. ఏవేని కూడిఉండడమంటే మళ్ళీ శబ్దార్థము. లలంకారములతోననీ, గుణాలంకారములతోననీ, ధ్వనితోననీ, రసముతోననీ ఇలాగ ఎవరి మతాన్నిబట్టి వారు చెప్పుకోవచ్చును. ఈ నిర్వచనాలు మనకు సంతృప్తి కల్గించే సమాధానాన్ని ఇవ్వవు.

మానవజీవితాన్ని, దానితో సన్నిహిత సంబంధం కల జంతువులనూ, అచేతనములనూ విశేషంగా వర్ణించడమే సాహిత్యం. విశేషమంటే ఎక్కువగా అనికాదు, వాటిలోని విశేషం వ్యక్తమయేటట్లు వర్ణించడం. దీనిచేత మానవజీవితాలనే వర్ణించేదైనా చరిత్రాదులు సాహిత్యం కావు. ప్రభాకర వర్ణమానుని అనంతరం అతని కొడుకు రాజ్యవర్తనుడు రాజ్యానికి వచ్చాడు, అతడు చనిపోగా అతని తమ్ముడు హర్షవర్తనుడు రాజయ్యాడు—అంటే ఇందులో విశేషం లేదు. కనుక సాహిత్యం కాదు. అసగనగా ఒకడు, ఇద్దరు కొడుకులు, ఇద్దరు కూతుళ్లు, పెదవాడు, పెద్దవాడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, రెండోవాడు చదువుకొంటున్నాడు, ఒక కూతురు చనిపోయింది అని ఈ విధంగా వ్రాసుకుపోతే ఆ యా సన్నివేశాలలో ఆ యా వ్యక్తుల మనఃపరిశీలనం లేదు కనుక సాహిత్యం కాదు. ఒక బస్సు బోల్తా పడింది, పదముగ్గురికి గాయాలు తగిలాయి, ముగ్గురు మరణించారు అంటే, ఇవి పాడి మాటలు. మానవజీవితాన్ని ప్రతిబింబించిన మాత్రాన సాహిత్యం అనదు. ఆ జీవితానికి సంబంధించిన విశేష చర్చ ఉండాలి.

వర్ణనలు, నదులు, చెట్లు, ఆకాశం, వర్షం మొదలైనవి అచేతనాలైనా మనకు అత్యంత పరిచితములై మనలో విస్మయానందోద్వేగాది భావాలను కల్గిస్తూ ఉంటాయి. కనుక వీటి యథాతథ వర్ణన సాహిత్యమవుతుంది—ఆ వర్ణన మనలో విస్మయానందోద్వేగాది భావాలు జనింపజేయగలుగుతే వీటిలో చేత సత్వారోపణ ఉండవచ్చును, లేకపోవచ్చును.

జంతువుల వర్ణన సాహిత్యంలో ద్వినిధంగా ఉంటుంది. ఆవులు, మేకలు, కుక్కలు మొదలైనవి, వాటి స్వభావాలూ మనకు సుపరిచితాలు. ఏనుగులు, సింహాలు, పులులు మొదలైనవి కూడా పరిచితాలే.

కనుక వీటి యథాతథ సాధారణ స్వభావ వర్ణన సాహిత్య మవుతుంది. శాకుంతలంలోని లేడి వర్ణనను దృష్ట్యాంతంగా చూపవచ్చును. కాని వీటి గాఢ మనస్తత్వ పరిశీలనకు సాహిత్యంలో తావులేదు. ఒక ఆవ్ గాడిద్ మనస్సులో ఏమనుకొంటోందో మనకెలా తెలుస్తుంది? మనం కూడా ఆవ్ గాడిద్ అయితే తప్ప. కనుక జంతువులకి సంబంధించిన మనస్తత్వ విచారణ కల సాహిత్యంలో మానవ భావాలనే వాట్లలో ఆరోపించి చెప్పడం జరుగుతుంది. పంచతంత్రంలో జంతువుల కథ లిలాటివే. G. K. Chesterton మానవులలోని కురూపతకు ప్రతీకగా గాడిదను తీసుకొని "Donkey" అన్న మంచి ఖండకావ్యం రచించాడు.

సాహిత్యం అభిప్రాయ ప్రధానమైనది. Aristotle కళని "a faculty of production in accordance with a true idea" అని నిర్వచించాడు. లోకాన్ని, మానవజీవితాలనూ పరీక్షించి రచయిత కొన్ని అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకొంటాడు. ఆ అభిప్రాయాలను తన సాహిత్యద్వారా ప్రకటిస్తాడు. ఏ మానవజీవితాలను పరిశీలించగా ఆ అభిప్రాయాలు రచయితలో ఏర్పడినాయో తిరిగి వాటినే తన అభిప్రాయ ప్రకటనకి వాహకంగా గ్రహిస్తాడు. ఐతే ఇందాక ప్రపంచంలో జరిగిన మానవజీవన వాస్తవ సంఘటనలకీ ఇప్పుడు సాహిత్యనిబద్ధములైన వాటికీ అంతరం ఉన్నది. ఇందాకటి సంఘటనలు వ్యస్తము లైనవి. అందులోకొన్ని అభిప్రాయ వ్యక్తికరణకు ఉపయుక్తములు, కొన్ని కావు. వాస్తవ జగత్తులో జరిగిన సంఘటనలద్వారా మానవజీవితం గురించిన అభిప్రాయాలను గ్రహించడానికి రచయిత అంతటి ద్రష్ట అవసరం. అందరూ యథార్థ ప్రపంచంనుండి మానవ జీవితపు లోతుపాతులను గ్రహించలేరు. సాహిత్యప్రవృత్తు మాత్రమే గ్రహించగలరు. గ్రహించిన తర్వాత ఆ అభిప్రాయాలను రచయిత రచనానిబద్ధం చేస్తాడు. ఈ రచనయొక్క ఉద్దేశ మేమిటి? తాను గ్రహించిన జీవిత సారాంశాలను రచనద్వారా పఠిత గ్రహించ గలగడం. కనుక ఎట్లా వ్రాస్తే తన అభిప్రాయం ప్రబలంగా, సుస్పష్టంగా ప్రకటిత మవుతుందో ఆ విధంగా ఆయాసంఘటనలనుకూర్చి, అనవసరమైన వాటిని తొలగించి, అవసరమైతే మార్చి, రచన ద్వారా అభిప్రాయ ప్రకటనం చేస్తాడు. Tolstoy

కళను ఇట్లా నిర్వచించాడు — "To evoke in one-self a feeling one has once experienced, and having evoked it in one self, then by means of movements, lines, colours, sounds, or forms expressed in words, so to transmit that feeling that others may experience the same feeling—this is the activity of art."

సాహిత్యానికి అభిప్రాయమే ప్రధాన మన్నది ప్రత్యేకించి గమనించాలి. దీనివల్ల మానవలోక సంఘటనలు అప్రధానములని తెలుతుంది. వీటి ప్రయోజనం ఆ అభిప్రాయ వ్యక్తికరణకు సాధనములు కావడం మాత్రమే. అభిప్రాయం లేని మానవజీవన సంఘటనల వర్ణన సాహిత్యం అనిపించుకొనదు. రచయిత తానూ మానవుడు కనుక, మానవ జీవితాలను గురించి వ్రాస్తే తప్ప మానవులకి అర్థంకాదు కనుక, మానవజీవనపరిశీలనంవల్ల తన అభిప్రాయాలు ఏర్పడినాయికనుక, తన అభిప్రాయ ప్రకటనకి వాహకంగా మానవజీవనసంఘటనలను చేపట్టడం జరుగుతున్నది. సాహిత్యగత మానవజీవన వర్ణన అంతా సాధనమేతప్ప సాధ్యంకాదు. సాధ్యం అభిప్రాయం.

అంటే సాహిత్యంలో అభిప్రాయం ప్రధానమనీ, మానవజీవన సంఘటనలు, అనగా వాస్తవికత అప్రధానమనీ సారాంశం. సాధారణంగా వీటికి వైరుధ్యం ఉండదు. వాస్తవికతలోనుంచి జనించిన అభిప్రాయం ఆ వాస్తవికతకు సాధారణంగా వ్యతిరేకం అవదు. కాని సాహిత్యం అభిప్రాయ ప్రధానం కావడం చేత ఒక్కొక్కప్పుడు రచయిత వాస్తవికతకు అతీతుగా ఊహించి ఆ ఊహకే రూపకల్పనం చెయ్యవచ్చును. అప్పుడు రచయిత ఊహ శిల్ప కాకపోతే ఆ రచనలో వాస్తవికత దెబ్బతిన్నదనీ, అదొక అభూత కల్పనమనీ పాఠకుడు కొట్టిపారవేస్తూఉంటాడు. ఉదాహరణకు—

'పాతాళమివ నాభి సే పర్యతావివ చ స్తనౌ
వేణీదండః పునరయం కాళిందీపాత సన్నిభః'

(నీ నాభి పాతాళంవలె ఉంది. నీ స్తనములు పర్యతములవలె ఉన్నవి. నీ వేణీదండము కాళిందీ ప్రవాహంవలెనే ఉన్నది.) ఇక్కడ ఉపమానాలు తత్తదంగ సౌందర్యాన్ని చూపలేకపోతున్నాయి. కనుక సాదృశ్యం అనుచితంగా కనిపిస్తున్నది.

కాని రచయిత ఊహ లేస్స అయితే పాతకుడు మెచ్చుకొంటాడు—అది వాస్తవమా కాదా అన్న జిజ్ఞాస ఉదయించదు. దీనికి రఘువంశ కావ్యంలో నుంచి ఒక ఉదాహరణిని ఇస్తాను. రఘుమహారాజు సైనికులు హిమాలయ ప్రాంతాలలోనుంచి వెళుతున్నారు. అప్పుడు—

“శశంస తుల్య సత్త్వానాం
సైన్య ఘోషేఽప్యసంభ్రమన్
గుహశయానాం సింహానాం
పరివృత్యావలోకనమ్.”

(గుహలలో పండుకొని ఉన్న సింహములు సైన్య ఘోషము విని సంభ్రమము లేక మెడలు త్రిప్పిచూచుటదే తామా సైనికులతో తుల్యసత్త్వలమని నూచించినవి). రఘుమహారాజు సైనికులు బలపరాక్రమములలో సింహసమానులని ఈ శ్లోకాభిప్రాయం. ఇది లేస్సగా నిరూపితమైంది. కనుక ఇందలి వాస్తవికతను మనం పట్టించుకొనడం లేదు. జంతు స్వభావాన్ని బట్టి సింహాలు అలాగ నిశ్చలంగా ఉండవు. సింహాలు సైనికులపైకి ఉరికి ఉంటాయి. వాళ్లు వాటిని అయుధాలతో ప్రహరించి ఉంటారు. ఇది వాస్తవికత. కాని ఇట్లా వ్రాస్తే దీనివలన నిశ్చితమైన అభిప్రాయ ప్రకటన జరగదు. ఇక్కడ అసహజత్వమే భావ వ్యక్తీకరణను చేయజాలుతున్నది.

అభిజ్ఞాన శాకుంతల నాటకంలో శకుంతలా ముఖారవిందాన్ని చూసి అదొక పద్మమని భ్రమించి భ్రమరము వ్రాలబోగా అప్పుడు దుష్మంతుడు ప్రనేశ పెట్టబడినాడు. స్త్రీ ముఖాన్ని పద్మంతో పోల్చడం, దానిని చూసి భ్రమరంభ్రాంతి చెందిందనడం కవి సమయాలు. వాస్తవాలు కావు. కాని ఊహశాలి ఐన కాళిదాస మహాకవి వీటిని అత్యంత సమర్థతతో నాటకీకరించడమేకాక, నాటకంలో ప్రధాన సంఘటనగా కూడా నిరూపించాడు.

ఈ నాటకంలోని కన్యాశ్రమ వర్ణనం కూడా వాస్తవికతకు దూరమైనదే. రామాయణంలో అడవుల

లోని మున్యాశ్రమాలు వర్ణింపబడినాయి. ఆ ఆశ్రమ పరిసరాలు ఎంత దుర్గమంగా, త్రాసదములుగా ఉండేవో ఆ వర్ణనలలో తెలుస్తుంది. వాల్మీకి మున్యాశ్రమాలని యథార్థంగా వర్ణించాడు. అరణ్యకాండంలో అతి మున్యాశ్రమ వర్ణనను పరిశీలించవచ్చును. కాని శృంగార నాటకేతివృత్తానికి స్థానమైన కన్యాశ్రమాన్ని అందుకు అనుకూలంగా కాళిదాసు సుందర వనవాటికగా వర్ణించాడు.

“మహాప్రస్థానం” అన్న ఖండకావ్యంలో—

“శివసముద్రమూ

నయాగరావరే

ఉరకండ్రి! ఉరకండ్రి! ముందుకు!

పదండి ముందుకు!

పదండి తోసుకు!

అన్న పద్యం ఇంకొక దృష్టాంతం. ‘అభ్యుదయ కాములు ఉత్సాహంతో ముందుకి ఉరకండి’ అని కవి అభిప్రాయం. దీనికై జలపాతాలు ఉద్రిక్తంగా ఉంటాయి కనుక సుప్రసిద్ధములైన రెండు జల పాతాలను కవి ఉపమించాడు. వీట్లలో నయాగరాని కవిగాని, మనంగాని చూడలేదు. శివసముద్ర జల పాతాన్ని మనలో కొందరు చూసి ఉండవచ్చును. ఈ పద్యంలో స్ఫురించే ఉద్రేకం శివసముద్రంలో వాస్తవంగా లేదు. శివసముద్ర జలపాత మొక సౌందర్య లహరి. ప్రశాంత నిలయం. ఐనా ఈ పద్య భావానికి భంగం లేదు. వాస్తవిక జగత్తులోని శివసముద్రం ప్రశాంతంగానే ఉన్నా, ఈ పద్యంలోని శివసముద్రం మట్టుకు కవి ప్రతిభచేత ఉద్రేకంగా ఉన్నట్లే మనకు తోస్తుంది. శివసముద్రం నిజంగా ఉద్రిక్తంగా ఉంటుందా ఉండదా అన్నది పై పద్య భావగ్రహణికి ఉపకరించే ప్రశ్న కాదు.

సాహిత్యం అభిప్రాయ ప్రధానమని, వాస్తవికత అప్రధానమని, అవాస్తవములైనా కొన్ని ఎట్లా మంచి సాహిత్యం కాగలిగాయో ఇంతవరకు చర్చించాను. కొన్ని సంఘటనలు వాస్తవములని రచింపబడినందుచేత కొన్ని

కొన్ని చోట్ల రచయిత అభిప్రాయం ఎట్లా వమ్మయి పోతూ ఉంటుందో ఇప్పుడు చర్చిస్తాను.

శాకుంతల షష్ఠాంకంలో శకుంతలా విరహి ఆయిన దుష్యంతు డామె చిత్రాన్ని చిత్రించి దానిని విదూషకుడికి చూపి, ఆ చిత్రం అసంపూర్ణమనీ, ఇంకా చిత్రించవలసింది ఉందనీ ఇట్లా అంటాడు —

'కార్యా సైకతరీన హంసమిథునా
స్రోతోఽహో మాతీని
పదా స్తా మభితో నిషణ్ణహరిణా
గౌరీ గురోః పావనాః,
శఖాలంబిత వల్క్మలవ్య చ తరో
ర్నిర్మాత మిచ్ఛా మ్యథః
శృంగే కృష్ణమృగస్య వామనయనం
కండూయమానాం మృగీమ్.'

(సైకతములందు హంస మిథునములు కల మాతీనీ నదిని చిత్రించవలసి ఉంది. ఆ నది కిరువైపుల గల హిమవత్పర్వత ప్రాంతాలనూ, అక్కడ నిషణ్ణ ములై ఉన్న లేళ్లనూ, తరుశఖలందు వేలాడుచున్న వల్క్మలములను, కృష్ణమృగ శృంగమున తన వామ నయనమును గోకికొనుచున్న మృగిని చిత్రించవలసి ఉంది.) ఇవన్నీ వాస్తవములూ, చిత్రించకుండా మిగిలిపోయినవీ కావచ్చును. కాని ఈ ఉల్లేఖం దుష్యంత గాఢ విరహ ప్రకటనకి దోహదకారి కాకపోవడమేకాక ప్రతిరోధక మవుతున్నది.

కాబట్టి సాహిత్యానికి అభిప్రాయమే ముఖ్యమని, వాస్తవికత గౌణమని తేలుతున్నది. కనుక ఈనాడు సామాన్యంగా జరుగుతున్న సాహిత్య విమర్శన పద్ధతి — కవి, అతడికాలం, ఆనాటి సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులు, రచయితపై వాటి ప్రభావం — ఈ విధమైన చర్చ సరి అయినది కాదు. రచయిత అభిప్రాయాన్ని కనిపెట్టి ఆ రచనలో ఆ అభిప్రాయం ఎంతవరకు ఆవిష్కృత మవుతున్నదని చర్చింపబడాలి. సాంఘిక రాజకీయ ప్రభావాలు గౌణమయినవి. కొందరు రచయితలు ప్రభావితము కావచ్చును, కొందరు కాక

పోవచ్చును. కాళిదాస కృతులలో, ఆంధ్రప్రబంధాలలో ఆనాటి సంఘ జీవనం ఎంత ప్రతిబింబిస్తున్నది?

Somerset Maugham ఒకానొక తన కథల సంపుటికి ఉపోద్ఘాతంలో — కథలో చూడవలసినది కథే. కాని పాఠాభిరుచిగా నేటి సాహిత్యవేత్తలు కథను కథగా కాక ఏదో అభిప్రాయంకోసం చదువుతూ ఉంటారు. అది తప్పు. నా అభిప్రాయంతో ఏకీభవించే సాహిత్య పరిణామాల వచ్చేవరకూ నా కథలు మంచి కథలుగా ఆమోదాన్ని పొందడానికి చిత్తశుద్ధికోసం ఎదురు చూస్తాను' అని వ్రాశాడు. కాని ఈ అభిప్రాయం తప్పు. కథ సంఘటన ప్రధానమైనది కాదు; అభిప్రాయ ప్రధానమైనది. సాహిత్యమంతా అంతే. కథ కథకోసమే అయితే చెకోవ్ కథలకన్నా మామ్ కథలూ, మామ్ కథలకన్నా డిటెక్టివ్ కథలూ మంచి సాహిత్యమని చెప్పవలసి వస్తుంది. కథకు సస్పెన్సు అవశ్యకం కాదు. చెకోవ్ కథలలో సస్పెన్సు కాదు కదా కొన్నిటిలో సంఘటనే ఉండదు. కాని మానవ జీవిత గాఢ పరిశీలనం, ప్రతి వస్తువునూ కళాత్మకంగా చూడడం — ఇవి చెకోవ్ కథ క్రేష్టమేగా నిలబెడుతున్నాయి. కథకు సస్పెన్సు, విచిత్ర సంఘటనలు అవశ్యకములన్న భ్రమలో మునిగిపోయాడు Somerset Maugham. పాశకుడు ఊహించని విధంగా కథను ముగించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచుకుని చెయ్యడంకోసం తన కథా నిర్మాణశక్తి నంతటిని వినియోగించాడు.

Macbeth నాటకంలో చివరని Macbeth గెలిచి Madduff చంపబడితే Macbeth నాటకం ముగింపు పాశకుడు ఊహించని రీతిగా ఉండి మామ్ కథలవలె అందరినీ విస్మయ నిమగ్నులని చేస్తుంది. కాని నాటకమాత్రం భ్రష్టమైపోతుంది.

"Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death."

అన్న అభిప్రాయం చుట్టూ నిర్మితమైన నాటకం యావత్తూ వమ్మయిపోతుంది. Macbeth గెలవడమే అయితే అప్పుడు నాటకం అన్యభిప్రాయంతో విరచితం కావాలి.

“Imitative art in its highest form, namely poetry, is an expression of the universal element in human life” అని Aristotle అన్నాడు. అంటే మానవజీవితాల్లోని సామాన్య విషయాలనే కావ్యవస్తువులుగా తీసుకోవాలన్న విలక్షణమైన ప్రత్యేక విషయాలకి కావ్యవస్తువులు కాగల అర్హతలేదన్న మనం అర్థం చేసుకోకూడదు. Shakespeare నాటకాలలోని పాత్రలన్నీ విలక్షణమైన ప్రత్యేకత కలిగినవి. ప్రత్యేకం గురించి వ్రాసిన సాహిత్యం ఆ ప్రత్యేకంలోని సామాన్యాన్ని వ్యక్తం చేసేదిగా ఉండాలి. ఒక పిచ్చివాడి జీవితాన్ని

గురించిన రచన వాడిపిచ్చిచేష్టలను వర్ణించినమాత్రాన సాహిత్యం అవదు. ఆ పిచ్చికి సంబంధించిన మన స్తత్వ పరిశీలనతో ఆ పిచ్చితనంలోని మానవత్వ సామాన్యం వ్యక్తమైనప్పుడే సాహిత్యమవుతుంది. ఇట్లాకొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంఘటనలు అన్న ప్రత్యేకాలనుండి సార్వజనిక జీవిత సత్యములనే సామాన్యం వ్యక్తం కావడమే సాహిత్యం. రస సిద్ధాంతంలో శకుంతల తనదీ ఇతరునిదీ కాని సామాన్యకాంతంగా తోస్తుంది అనడంలో లీలగా ఈ అభిప్రాయం కనిపిస్తుంది. కాని దానికి రసమని పేరు పెట్టి, అది సామాజికునిచే ఆస్వాదింపబడుతుందని అనడంచేత భారతీయ సాహిత్యవేత్తలీ అభిప్రాయాన్ని తప్పుత్రోవ పట్టించారు. శకుంతల సామాన్యకాంతగా తోచదు, ఆమె వ్యక్తిత్వం పరితకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది:

రా !

శ్రీ చెరబండరాజు

దరిద్రపీడిత భారత ప్రజలకు
నీ దేహంతో ముడిసరుకు లోటును పూరిస్తాను.
నూతన ఖనిజంగా నిన్ను మార్చేస్తాను

రా !

కానీ గుత్తాధిపత్యంలో పెరిగిన
బెలూనువంటి వొంటితోగాదు
కసాయి మనస్తత్వంలో కుల్లిన
కళేబరంతోగాదు
ఈర్ష్యసూయలతో చిల్లులుపడ్డ
శ్వాసకోశాలతోగాదు
నటనాంకిత సుఖాబ్ధిలో
మునిగి తేలిన దేహంతోగాదు
చెదలుపుట్టకాయంతోగాదు

చెట్టులా సచేతనంగా పెరిగిన
కరుణా వర్షంలో తడిసిన
అవయవాలతో రా

ఇక్కడ దృశ్యాదృశ్య ప్రాణికోటికి
ఒకే తీరు జాలి బాట కనిపిస్తోంది
ఒకే తీరు గాలి పాట వినిపిస్తోంది

హృదయాంతర్గత లోకాల్ని డిఃహించలేని
బాహ్య ప్రపంచపు మట్టిన్నేను

రా !

దేశాభ్యున్నతికి

దరిద్ర శాప విముక్తికి

మేలైన ముడిసరుకు సృష్టించే బాధ్యత నాది

నీ ముందు తరాలు నిన్నిక్కడే వెతుక్కుంటాయి

డిపిరి, రక్తం, కోరికల్లేని

మూడడుగుల ప్రశాంత స్థలాన్ని నేను

అద్దెలేదు సొంతిల్లు నీడే యిది

ప్రతి వూరిలో వుంటాన్నేను

ఎప్పుడైనా

ఎక్కడికయినా

రా

శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణి : సంగీత సాహిత్యములు

కుమారి ఎం. ఎస్. రాణి ప్రమీలాదేవి

1

శ్రీ నారాయణ తీర్థులవారు రచించిన శ్రీ కృష్ణ లీలాతరంగిణి సంగీత సాహిత్య నాట్యములు మధు రాద్భుత సమ్మేళన మందిన యక్షగాన ప్రబంధము. ఇది సంస్కృతభాషలో నున్నది. ఇందలి కీర్తనలు వాని మధురసంగీత ప్రతిభచే ఆంధ్ర తమిళ కర్ణాటాది ప్రాంతములందు తరంగములను పేరిట విశేషప్రచార మందుట ఈ గ్రంథ—జాన్మత్యమునకు నిదర్శనముగా నున్నది. ఇందులో సంగీత మెంత ప్రధానమైనదో తాళము, నృత్యము సంతకంటే ప్రధానముగా కను సింపించుచున్నవి. వానితోపాటు అభినయము కూడ నమాన మగు ప్రాధాన్యము వహించుచున్నది.

ఈ కీర్తనలను సంప్రదాయసిద్ధముగా గానము చేయు విద్వాంసులు విస్తారముగా ఆంధ్రదేశములోనే ఉండుట మన అదృష్టము. దక్షిణభారతమందు 'తరంగ' గానములేని దైవసంకీర్తనము లేదనుట అతి శయోక్తి కాదు. కొందరు గానముతోపాటు నృత్యము కూడ చేయుచున్నారు. మరికొందరు వీనిని 'తాం తాపా తధై దశత్తాం'—మొదలగు జతులతో ప్రస్తరించి పాడుటయు కలదు. దీని కుదాహరణముగా జగత్తు సిద్ధి పొందిన 'బాలగోపాల తరంగము'నే పేర్కొన వచ్చును.

ఈ గ్రంథములో కీర్తనలేకాక పద్య గద్యములు కూడ కలవు. పద్యములు మధురోదాత్తమైనవి. గద్యములు విశిష్ట మినోహరత కలవి. గ్రంథకర్త ఈ గ్రంథమును పండ్రెండు భాగములుగా విభజించి ఆ భాగములకే తరంగములని నామకరణ మొనర్చెను.

పండ్రెండు తరంగములున్న నదిగా—తరంగిణిగా కవి భావించినాడు. కాని ఇందులోని కీర్తనలే ఎక్కువగా ప్రచారములో ఉన్నందున వానికే తరంగములను పేరు వ్యవహారముగోనికి వచ్చినది. కేవల కీర్తనలే గ్రహించు వారు ఈ గ్రంథము అందుకొన్న రససిద్ధిని పరి పూర్ణముగా గ్రహింపజాలరు.

అసలీ ప్రబంధము రంగస్థలముపైని ప్రద ర్శించుటకు ఉద్దేశింపబడిన దృశ్య కావ్యమని స్పష్ట ముగా తెలియుచున్నది. క్రొత్త పాత్ర ప్రవేశపెట్టి నపుడెల్ల 'అథ వసుదేవాగమనమ్—అథ కంసాగమ నమ్' అని మొదలుగా చెప్పబడి వెంటనే రాగ తాళ ములతో కూడిన చిన్నదరువు ఒకటి యుండును. ఇట్టిదానికే 'ప్రావేశిక దరువు' అను సంజ్ఞ కలదు.

ప్రతి తరంగాదియందును రాబోవు తరంగము లోని కథ అనుష్టుప్పులలో సులభభాషలో చెప్పబడి నది. ఆ సంక్షేప కథనములో తరుచుగా 'అథాభినీయతే' అను శబ్దములు కవి వాడియుండుట గమనింప దగును. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 తరంగములలో అనగా పండ్రెండింటిలో ఎనిమిదింటిలో 'ఇక అభినయింప బడుచున్నది.' అని కవి కంఠోక్తిగా చెప్పుట చేతనే ఈ కావ్య స్వరూపము స్పష్టపడు చున్నది.

ఈ కథా సంక్షేపములో కొన్నియెడల 'అథ గీయతే' అనియు 'అథ వర్ణతే' అనికూడకలదు. దీనినిబట్టి ఇందులో గానమును వర్ణనమును గూడ ఉన్నవని తేలుచున్నది. సంగీత సాహిత్య నాట్యముల దివ్య సమ్మేళనమే 'శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి'గా రూపొందినది.

శ్రీ తీర్థులవారు దీనికి యక్షగానమని పేరు పెట్టుకున్నను లక్షణములనుబట్టి దీనిని యక్షగానమునటే సమంజసము. వీరు ఆంధ్రములో 'పారిజాతాపహరణము' అను యక్షగానమునుకూడ రచించిరి. అందులో కొన్ని భాగములే లభించుచున్నవి కాని పూర్తిగా లభించుట లేదు. దాని సామ్యమును బట్టికూడ ఈ గ్రంథమును యక్షగానముగా పరిగణించుటయే సమంజసమనిపించుచున్నది. తీర్థులవారు జీవించిన 17, 18 వ శతాబ్దములు దక్షిణ భారతములో యక్షగాన ప్రబంధములు ఎక్కువగా రచింపబడిన కాలమనికూడ గుర్తుంచుకొనవలెను.

ఆంధ్ర ప్రబంధములకు సంస్కృత కావ్యముల కంటే విశిష్ట లక్షణములున్నవని ఆంధ్ర విమర్శకులనుట పరిపాటియైనది. కాని దాని లక్షణ మిదమిత్తమని నిశ్చయించి చెప్పట సాధ్యముకాదు. మనుచరిత్రము ప్రథమ ప్రబంధమని సాధారణముగా విమర్శకు లనుచున్నారు. మరి ఎర్రయ నృసింహావతారమును ప్రబంధమనుటకు అభ్యంతరమేమి? విజయవిలాసమును, శ్రీ కాళహస్తిశ్వర మహాత్మ్యమును ప్రబంధము లనుచున్నారు. హరవిలాసమును ప్రబంధమనకపోవుటకు కారణమేమి? సత్యమాలోచించినచో 'ప్రబంధ రచన' అనబడునది, కాలప్రభావమును బట్టి కవి అభిమానమునుబట్టి నానారూపము లందినది. యక్షగాన ప్రబంధములుకూడ అట్టిమార్పులే పొందుచువచ్చినవి. వానిలో కొన్నిటికే గ్రహించి వాని లక్షణములనే కొలబద్దగా స్వీకరించి స్వరూపనిర్ణయముచేయుట సమంజసముకాదు. ముఖ్యముగా యక్షగానములు 'వీధి భాగవతముల'వలెనే సామాన్యజనమును రంజింప జేయుటకు ఉద్దేశింపబడినవి. అందుచే యక్షగాన కవులు జనరంజనమునకై సజాతీయ రచనల పద్ధతులను, తోడి తమిళ కర్ణాట మహారాష్ట్రాది భాషలలోని పదతులను విరివిగా తమ రచనలలో ప్రవేశపెట్టుకొనిరి.

స్థూలముగా చెప్పినచో, యక్షగానము సంగీత నృత్యములు ప్రధానమై అభినయము వర్ణనముకూడ కలిసి రంగస్థలముపైని ప్రదర్శించుటకు యోగ్యమైన నాట్యప్రబంధమని చెప్పుట యుక్తము. సాహిత్య పరిభాషలో, ఒపెరా (Opera) దీనికి కొంత సన్నిహితమైనదేమో!

దురదృష్టవశాత్తుగా జనరంజనమునకే యక్షగానము లుద్దేశింపబడుటచేత 'విద్యత్కవులు యక్షగాన రచనకు ఎక్కువగా పూనుకొనలేదు. విద్వాంసులు రచించినను భాషయందు శ్రద్ధ చూపలేదు. వ్యావహారిక భాషయేకాక తరుచుగా గ్రామ్యభాషయే ప్రయోగింపబడుచుండెను. ఒక వంక శృంగారము వైపునకును మరియొక వంక హాస్యము వైపునకును కవుల దృష్టి ప్రసరింపసాగినది. శాహజీ వ్రాసినట్లున్న 22 యక్షగానములనుగూర్చి వ్రాయుచు డాక్టరు యస్వీ జోగారావు, 'అందు కొన్ని యనలు ముద్రణార్హములాయన్నట్లుండునన్న నిక నాతని సాహిత్యమునందలి యాచిత్యము నతిసులభముగా నూహింపవచ్చును.' అని వ్రాసినదానినిబట్టి శృంగారము అనభ్యముగాను, హాస్యము మోటుగాను ఉండునని ఊహింపవచ్చును. భక్త కవయిత్రియగు వెంకమాంబ రచించిన విష్ణు పాఠి జాతములోనే వనపాలికయగు వక్రభాషిణికిని సత్యభామకును సంభాషణము ఈ క్రింద ఉదాహరించినంత మోటుగా ఉన్నదని తెలిసికొన్నచో, తక్కినవాని సంగతి అనుమేయింపవచ్చును.

"అవునే అమ్మయ్యా, ఏమే తిమ్మయ్యా, నీ వెవరవే ఓ లక్కయ్యా, నన్ను ఎవర నేటందుకు నీవెవరవే నక్కయ్యా, నీపేరు ఏమని పిలుతురే ఓకొమ్మా ఓకొమ్మా, నన్ను కలహ కంటికి యందురే ఓ తుమ్మా ఓతుమ్మా, నేను ఎంతో ఘనంబుగా నిన్ను కొమ్మా అంటే నీవు తుమ్మాయందు రటవే భామా ఓభామా, నీవు నాతోటంతా తొక్కి వచ్చిమిరవ్వుండ్లు, తెలగడ్లు, యెరగడ్లు, కొయింగూర, గోంగూర, చింతకాయలు, ముల్లంగెడ్లు మొదలయినవికొని కూరవండుక తిన్నావు గనుక కోపముచాత నేను అట్లాంటాండానే దోమా ఓ దోమా..."

కాని శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణినికి యక్షగాన మన్నప్పుడు పై లక్షణములన్నియు మనము విస్మరింపవలెను. దీనికర్త శ్రీ నారాయణ తీర్థులు షట్సప్త పారంగతుడైన మహావిద్వాంసుడు. లీలాశుకుడు, జయదేవుడు—ఇట్టివారి కోపకుచెందిన భక్త కవిశ్వరుడు. అన్నిటికితోడు సర్వసంగ పరిత్యాగము చేసిన పరమ హంస పరివాజకుడు, తీర్థసాంప్రదాయమునకు చెందిన యతీశ్వరుడు.

అట్టి కవులే కవులు, ఋషులు. భాష సలక్షణమైన సంస్కృతము. ఇందులోని కీర్తనలు జయదేవుని అష్టపదులకును, శ్లోకములు లీలాశుకుని శ్రీకృష్ణ కర్ణామృత శ్లోకములకును, మౌఢ్యము నందుగాని భక్తి భావావేశమునందుగాని ఏమాత్రము తీసిపోవు. ఇందలి గద్యలు భోజని చంపూ రామాయణములోని గద్యములను తలపించుచు,

“గద్యానుబంధ రసమిశ్రిత పద్య సూక్తిః
హృద్యాహ వాద్యకలయా కలితేన గీతిః”

అన్నదానికి ప్రత్యక్షదాహరణముగా నుండును. కావ్య కథావస్తువు శ్రీమద్భాగవతము దశమ స్కంధములోని రుక్మిణీ కల్యాణాంతమైన కథ. శ్రీకృష్ణుని బాల్య క్రీడలతోపాటు గోపికల మధుర భక్తియు విస్తారముగా వర్ణింపబడినది.

అట్లేలైనను ఇందలి శృంగారము ఎక్కడను జయదేవుని గీతగోవిందములోవలె—వారు దివ్యపురుషులే ఔద్ధురుగాక—కామిని కాముకులు కామ ప్రధాన శృంగారముగా నుండక అమలినమై గంభీరమై ఉదాత్తమై ఉండును. శ్రీకృష్ణుడిందులో పరబ్రహ్మ. గోపికలు సంసారసాగర ముక్తలు, ఆత్మారామలు, తృప్త దేహాద్యహంకారములే. నిర్విశేష సుఖమనుభవించువారు. వారు శ్రుతులు పరబ్రహ్మమును వలెనే ఘట్టుముట్టి షరమానందముతో ఆత్మానుభూతిని గానము చేయువారు, బ్రహ్మానందముతో నృత్యము చేయువారు.

ఈ తరంగిణి సంపూర్ణ స్వరూపమును వర్ణింప వలెనన్నచో, ఇది బ్రహ్మానందమునే బహుభంగుల నాట్య స్వరూపమున గద్యములతో, పద్యములతో, కీర్తనలతో, సంగీతముతో, నృత్యముతో, ఆభినయముతో పండిత పామరులకు హృదయమునకు హత్తుకొను నట్లు రంగస్థలమున ప్రదర్శించు గ్రంథరాజము అనుట సమంజసము. నాట్యవేదము ఉద్దేశించిన ప్రయోజనము సంపూర్ణముగానేకాక శత గుణముగా ఇందులో పొధింపబడినది. విశ్వసాహిత్యములో ఈ గ్రంథము ఉత్తమకోటికి చెందునదనుట తెట్టి సందేహమును లేదు.

‘గద’ సంప్రదాయ ‘కుల దీపిక’లో మాధవ నాలుడను భక్తుడు వరుసగా బిల్వమంగళుడుగా, బిల్వ

బాడుగా, జయదేవుడుగా, నారాయణతీర్థులుగా జన్మము లెత్తి ముక్తి నొందెనని చెప్పబడినది. ఈ మాటలలో నిజానిజము లెట్లున్నను దాని సారాంశము వారందరిలో సంపూర్ణపరిణతి పొందినవాడు నారాయణ తీర్థులని సూచించుచున్నది. అంతవరకు దానిని నిస్సందేహముగా సత్యముగానే మనము గ్రహింపవచ్చును.

3

శ్రీ తీర్థులవారు సంగీత విద్యా విశారదులు. ఈ కావ్యములలో దరువులతో కలసి మొత్తము 153 కీర్తనలు కలవు. సంగీతముతో రాగముల వైవిధ్య మెంతయో కలదు. ఇందు మొత్తము 37 రాగములు ఉన్నవి. ఈ రాగములలో నాదనామక్రియా రాగమందు 16 కీర్తనలు, సారాష్ట్రరాగమందు 14 కీర్తనలు, మధ్యమావతి రాగమందు 13 కీర్తనలు చెప్పబడినవి. ఈ ప్రయోగమునుబట్టి శ్రీ తీర్థులవారికి ఆమూడు రాగములును విక్కువ అభిమాన పాత్రమైనవని భావింపదగును.

శాస్త్రీయమైన ధ్రువ, మఖ్య, రూపక, త్రిపుట, ఝంపె, ఆట, ఏకతాళములేకాక దేశీయముగా వాడబడు చాపుతాళమునుకూడ ఉపయోగించిరి.

శ్రీ తీర్థులవారు లక్ష్యలక్షణముల ఔచిత్యము సుష్టుగా తెలిపిన సంగీత కోవిదులు. ఆయా కీర్తనల భావమున కనుగుణముగానే రాగముల నెన్నుకొనిరి. రుక్మిణీ కల్యాణ ఘట్టుములోని కీర్తనను కల్యాణి రాగములో రచించుట ఈ సందర్భములో గమనింప దగినది. అకూరుడు శ్రీరామ కృష్ణులను తెల్లవారు వేళ మేలు కొలువు ఘట్టుములో* దేశాక్షి రాగమున చెప్పిన గీతము ఎంత మనోహరమైనది!

- ప. హే రామ హే కృష్ణ ఇహ సముత్తిష్ఠ,
అ. హే రామ హే కృష్ణ హే జగత్తయగురో,
హే పుండరీకాక్ష రక్ష నిజవక్షమ్.

1. ప్రాచీ దిగంగనా పరిహసతి హే కృష్ణ
పతి యోగ పరమసౌభాగ్య మహితా
ప్రాచీన వైరస్య మభినయం త్యథ సా
ప్రతీచీ దిశం రామ కామ ముదితా.

* దీనిని ఇప్పుడు భూపాల రాగములో గానము చేయుచున్నారు.

2. నలిన ముకుతోదర విదలన గలి తాలయో
లలితతర రవి నిహ్ను తాంధ తిమిరాః
మిలిత నవనలిన పరిమళ బహుళ మకరంద
కలనయా విచరంతి కామ ముఖరాః.

3. దధి మథన సంజాత మధురతరసంగీత
బుధజనాగమ మోష రవ్యఘోషమ్
చుధుమథన సంకలయ మాధవ విధింద్రనుత
పదకమల పద్మా కృతాభిలాషమ్.

5. భూపాల దేశాక్షి దేవగాంధారి శుభ
విలహరి వసంత ముఖరాగ బృందమ్
గోపికా గాయంతి గోవింద తవతు శుభ
గుణ రత్న బృంద మానంద కందమ్.

5. కలిత నవ మల్లికా కుసుమాని విహసంతి
కామ మిహ తారకా బృంద మమితమ్,
లలిత వచసాఽక్రూర కలిత మితి గురుభక్త
నారాయణానంద తీర్థరచితమ్.

సర్వ సంగ పరిత్యాగ మొనర్చిన ఈ యతీశ్వరుడు గోకులములో ప్రభాత సమయ రామణీయ కతను ఎంత హృదయంగమముగా వర్ణించినాడు! భావమాధుర్యము నకు అనుగుణ్యముగా శబ్దమాధుర్యమున్నది. ఆంధ్ర భాషకు విశిష్టమైన ద్వితీయాక్షర మైత్రితోపాటు వ్యతస్త పాదాంతములలో ఉత్తర ప్రాంతీయులకు అభిమానమైన పాద్యాంత్య ప్రాసము కూడ పాటించబడినది. తరచుగా ఆంధ్రభాషకు మాత్రమే కల యతి వర్ణమైత్రికూడ అప్రయత్నముగా త్రోసుకొని వచ్చినది. ఇన్నిటిలోగూడ శ్రీ తీర్థులవారు శ్రీకృష్ణ ని సర్వదోష పరిహారకమైన 'పుండరీకాక్ష' నామముతో సంబోధించుటే కాక, శ్రీకృష్ణుని గుణరత్న బృందమును 'ఆనంద కందమ్' అని చెప్పటలో ఉపనిషద్వాచ్యుడైన బ్రహ్మముగానే శ్రీకృష్ణుని భావించుచున్నట్లు ధ్వనింప జేసినారు. ఈ విధముగా నిందులో శబ్దార్థ మాధుర్యముతోపాటు, బ్రహ్మానంద భావము జోడించబడినది. ఉత్తమ కవిగా పూర్వోపాసకుడుగా ఈ కీర్తనలో వలెనే తక్కిన అన్నిటియందును శ్రీ తీర్థులవారు మనకు ప్రత్యక్ష మవుచున్నారు.

ఈ కీర్తనను ఉదాహరించుటకు మరియొక ముఖ్యకారణముకూడ నున్నది. ఈ కీర్తనలో గోపి

కలు గోవిందుని భూపాల, దేశాక్షి, దేవగాంధారి, విలహరి, వసంత ముఖములైన రాగములతో గానము చేయుచున్నట్లు వర్ణించినారు. ఈ కీర్తన రచింపబడిన దేశాక్షిరాగమేకాక ఉదాహరింపబడిన భూపాలాది రాగములుకూడ ప్రభాతగానమునకు ప్రత్యేకముగా అనుకూలించునవియని గానకళా కోవిదులు గుర్తుంచుకొన్నచో సందర్భవశాత్తుగా, అప్రయత్నముగా చెప్పిన దీనిచేత, నారాయణతీర్థుల వారికి లక్ష్యలక్షణ జ్ఞాన మెంతగా కలదో గురుతింపవచ్చును.

సంగీతముతోపాటు విగికి తాళజ్ఞానము, నృత్య విశేషములు, జతులు, అభినయ రహస్యములు—ఇత్యాదుల జ్ఞానము సంపూర్ణముగా కలదనుటకు ఎన్నో నిదర్శనములు ఈ గ్రంథములో కలవు. సప్తమ తరంగముతో రాసలీలను తమ విమానములనుండి దర్శించుచున్న సురవనితలచేష్ట లిట్లు వర్ణించినారు.

‘ద్రువమత ముఖ ముఖ్యైస్తాళ భేదైరటంత్యో
వన భువి వరనార్యో రాసగోష్ఠీ గరిష్ఠాః,
అలఘు లఘు పదాది న్యాస భేదైశ్చ నాట్యైః
పరస మభినయంత్యో నందనూనుం భజంతే.’

గోపికలతోపాటు సురవనితలుగూడ నాట్య మొనర్చుటను వర్ణించుటలో ‘ద్రువమధ్యమ మందర గతిమ్’ అనియు

‘ప్రవతాక పతాక సుకరైః కటకాముఖ శిలీముఖైః
పరభావ రసోత్కట పరైరపి వీక్షణ సుశిక్షితైః
తనుమధ్యనియోజిత కరైరపి నాట్యరసోత్కటాః
నారాయణతీర్థ కృతం హరిరితి యతిజనతోషమ్.

ఇట్లు చెప్పి ఆనందావేశముతో ‘తాం తకకిణ తధిమి తకిట—’ ఇత్యాదిగా జతులు చేర్చినారు. నాలు రాగములతో ద్రువతాళముతో ప్రారంభించిన ఆ కీర్తన సప్తరాగతాళమాలికతో సాగుటచే ఈ కావ్యమలదలి సంగీతము అత్యున్నతస్థాయి నందుకొన్నది. శ్రీ రాళ్ళపల్లి అంతకృష్ణశర్మగారు తమ ‘క్షేత్రయ్య—పద కవిత్వము’ అను సాహిత్యోపన్యాసములో సప్తరాగ తాళ మాలికా కీర్తనలు కన్నడములో ఇప్పటికిని కనిపించుచున్నవనియు తెలుగులో అన్నమాచార్యుల రచన ఒక్కటి మాత్రము లభ్యపడినదని తెలిపియున్నారు.

ఆంధ్రులైన శ్రీ తీర్థులవారు సంస్కృత భాషలో చేసినను, ఈ కీర్తనను నాలు, మధ్య మావతి, పంతువ రాళి, శ్రీరాగ, ఆనంద భైరవి, సారాష్ట్ర, తోడి అనుసర్తరాగములలోను, ధ్రువ, మ్యా, రూపక రుంపె, త్రిపుట, విలంబ, ఏకతాళము—అను సప్త తాళములలోను రచించి కీర్తనా రచనలో ఆంధ్రుల సంగీత విశిష్టతను మరొక మెట్టు పైకెక్కునట్లు చేసిరి.

శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణిలోని 'తరంగములు' బహు ప్రయోజనములకు అనుకూలమగునట్లు రచింప బడుట మరియొక విశేషము. సంగీత విద్యత్తు కల వారు వాని నెంత యైనను ప్రస్తరించి పాడుట కను కూలమై యున్నవి. అట్లే విశేష సంగీత పాండిత్యము లేనివారు వీనిలోని సాహిత్యమును, అందలి భావమును ప్రధానముగా చేసికొని సులభముగా గానము చేసి శ్రోతలను పరవశింపజేయుటకు కూడ అనుకూలమై యున్నవి. ఈ కావ్యములో 2 పాదములుగల దరువలు మొదలు 22 చరణముల విస్తృతి కల కీర్తనల వరకు కలవు. ఇవి గానకచేరిలయందేకాక భజన కాలక్షేపముల యందు బృందగానముచే 'శృంగర రస భర సంగీత సాహిత్యముల'చేత భక్తులు భగవంతుని భజించుటకు అనుకూలమై యున్నవి. నృత్యము చేయగలవారికిని, అభినయింపగలవారికిని ఇవి ఎంతయో ఉపయోగించును. ఈ విధముగా శ్రీనారాయణ తీర్థులవారు సర్వతోముఖ ప్రయోజనము కలుగునట్లు అపూర్వ మార్గములలో కీర్తనలు రచించిరి. ఇందుల కుదాహరణముగా మోహన రాగములో ఉన్న 'బాల గోపాల తరంగము'నే చూప వచ్చును. అది భజనలు చేయునపుడు బృందగానము నకును, భావయుక్తమగు సంకీర్తనమునకును, ప్రస్తరించి గానము చేయగల గాయకులు కొన్ని గంటల కాలము ఏకధాటిగా సంగీతము ప్రదర్శించుటకును, నృత్యము చేయగలవారు జతులతో ఆనంద నాట్యము చేసి ప్రేక్షకుల సమ్మోహ పరచుటకును, అభినయము చేయగలవారు 'అంగ ప్రత్యంగ గణ సుఖ సమ విషమ వ్యంజక వ్యక్తి సిద్ధైః శృంగారాద్యై రనింద్యై రధిక మభినయన్' వ్యజింపజేయుటకును అనుకూల ముగా నున్నవి. 'బాల గోపాల తరంగము' చలనే మరి కొన్ని కీర్తనలు కూడ సంగీత విద్వాంసులు ప్రస్తరించుట సాధ్యమే.

ఇందలి సంస్కృతభాషను గూర్చి ముఖ్యముగా ఒక మాట చెప్పవలసి యున్నది. భాష సంస్కృతమే ఐనను ఆంధ్ర భాషా పరిచయమున్న వారందరు కీర్తనల తాత్పర్యము అవగాహన మొనర్చుకొనుటకు సాధ్యమైన సులభ సంస్కృతములో ఉన్నది. ఒక్క ఆంధ్రులే కాదు. భరత భూమిలో ఏ ప్రాంతమువారు విన్నను కీర్తనల తాత్పర్యము మొత్తము మీద అవగతము చేసికొనగలరు.

శ్రీ నారాయణ తీర్థులవారు ముఖ్యముగా శ్రీమద్భాగవతము, శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతము, గీతగోవింద ములవలన ప్రభావితమై రనుటకు సందేహము లేదు. గీతగోవిందమునందు వారికి గల అభిమానమును ప్రదర్శించుటకో అనునట్లు భాగవతములో లేని రాధను అష్టను తరంగములో 9 వ కీర్తనలో రాధామాధవ సంవాదమును నేర్చినారు.

శ్రీ తీర్థులవారి గ్రంథ ప్రభావము తర్వాతి వాగ్గేయకారు లందరివీరదు పడినది. అందరిలో ఉత్తమోత్తముడగు త్యాగరాజస్వామి మీద వారి ప్రభావము సూచించినచో, తక్కినవారి పై ప్రభావ మును వివరించు అవసరముండదు.

శ్రీ తీర్థులవారు తమ తరంగిణిలో ప్రథమ కీర్తనయగు "జయజయ స్వామిన్" అనేది పల్లవికల కీర్తనతో సారాష్ట్ర రాగములో గణపతిని గానముచేసి, ఆ రాగమునకే ఒక విశిష్టస్థాన మాపాదించిరి. శ్రీ త్యాగరాజస్వామి వారును తమ ప్రహ్లాద చరిత్ర మను సంగీతనాటకమును తీర్థులవారి అడుగుజాడల లోనే నడిచి "శ్రీ గణపతిని సేవింప రారే" అని సారాష్ట్ర రాగములోనే ప్రారంభించిరి.

శ్రీ తీర్థులవారు ప్రథమతరంగ మందలి 5 వ శ్లోకము "ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరిష శుక శౌనక.....పుణ్యానిమాన్ పరమ భాగవతాన్ స్మరామి" అని భక్తస్మరణ కావించిరి. ఇట్లే శ్రీ త్యాగబ్రహ్మకూడ "సీతమ్మ మాయమ్మ" అను 'లలిత'రాగ కీర్తనలో, "పరమేశ్వర పరాశర నారద శౌనక శుక.....ధర నిజ భాగవతాగ్రేసరు లెవ్వరో వారెల్లరు పరత్యాగరాజునకు పరమబాంధవులు మనసా" అని భక్తుల నుతించిరి.

అట్లే 'యాగ యోగ త్యాగభోగ ఫల మొసంగే రాగసుధా రస' అను ఆందోళికారాగ కృతి పల్లవి భాగమునకు తరంగిణిలోని తరంగము 1 కీర్తన 12 లోని 8 వ చరణము 'యాగ యోగ రాగ భోగ త్యాగ సంబంధం వినా.....' భాగము ఆధార మనదగును. శ్రీ త్యాగరాజస్వామి వారి 'నిఖిలలోక నివాస', 'గిరిరాజ సుతా తనయా' మొదలగు సమాసముల కూర్పులు కూడ శ్రీ నారాయణ తీర్థుల కూర్పులనే తలపించును.

4

శ్రీ నారాయణ తీర్థులవారు ఆంధ్రులు. గుంటూరు మండలములో మంగళగిరి సమీపములో ఉన్న కాజగ్రామము వారి ప్రథమ నివాసము. ఇంటి పేరు తిల్లావణ్ణి లవారు. పూర్వాశ్రమ నామము గోవింద శాస్త్రి. తండ్రి నీలకంఠశాస్త్రి వీరి జ్యేష్ఠ సోదరులైన నరసింహశాస్త్రి వంశమువారు ఇప్పటికిని కాజ లోను, ఇతర ప్రాంతములందును విస్తరించియున్నారు. వారిలో పలువురు సన్యాసాశ్రమము స్వీకరించినారే. శ్రీ తీర్థులవారి ఆశ్రమ నామము శ్రీ నారాయణా నంద తీర్థులని తోచును. కొన్ని కీర్తనలలో శివవారాయణ తీర్థులనికూడ ఉండుటచే శివనారాయణ తీర్థులనికూడ కొందరు వ్రాయుచున్నారు. కాని ఆ కీర్తనల 'మృద'లోని శివశబ్దము వారి గురువులైన శివరామానంద తీర్థుల నామము చేర్చుటకును, వారి గురువులయొడ ఉన్న గౌరవమును సూచించుటకును, శివకేశవ భేదములేదని స్ఫురింపజేయుటకును మాత్రమే కలిపినట్లు కనబడుచున్నది.

వీరు బహుకాలము కాశీలో నివసించి బ్రహ్మ విద్యను ప్రచారము చేసిరి. వీరి సన్యాసాశ్రమ శిష్యులలో కాశ్మీర సదానంద తీర్థులను కాశ్మీర విద్వాంసుడు ప్రసిద్ధుడు. శ్రీ తీర్థులవారు శాండిల్యభక్తి సూత్రవ్యాఖ్య మొదలగు నెన్నో గ్రంథములును, 'భట్ట భాషా ప్రకాశ'మను పూర్వవిమాంసాశ్రంథము కూడ రచించిరి. శ్రీ రాఘవన్ గారు నారాయణతీర్థులు పలువురున్నారు కనుక తక్కిన గ్రంథములు వారు రచించిననుమాటను సందేహించినారు. కాని భట్ట భాషా ప్రకాశము చివరలో నిట్లున్నది :

“భగవ చ్ఛివరామతీర్థశిష్యో ముని నారాయణ తీర్థ నామధేయః

వ్యతనో దధికాః భట్టభాషా గ్రంథసం భట్ట నయ ప్రకాశ హేతోః”

దీనినిబట్టి శివరామ తీర్థుల శిష్యుడైన నారాయణ తీర్థులే ఆ గ్రంథము రచించినట్లుండుటచే మన నారాయణ తీర్థులే దానిని రచించినారని నిస్సందేహముగ చెప్పవచ్చును.

శ్రీ తీర్థుల వారికి వార్ధకములో శూలవ్యాధి వచ్చినది. కావేరీ తీరస్థమైన వరహూరు వెళ్లగా వారికా వ్యాధి ఉపశమించినది. వారి అంత్యకాలములో రెండు మూడు సంవత్సరములు వరహూరులోనే గడిపి, దానికి సమీపముననేఉన్న పురుందుర్తి గ్రామములో ఆమ్రవృక్షముకింద క్రీ. శ. 1745 లో సిద్ధి పొందిరి. అక్కడ వారి సమాధి ఉన్నది. ప్రతి సంవత్సరము వారు సిద్ధిపొందిన ఫాల్గుణ శుద్ధ అష్టమి నాడు వారి తమిళభక్తు లిప్పటికిని ఆరాధనోత్సవము, వారి కీర్తనల కాలక్షేపముతో జరుపుచున్నారు. వీరి ఆరాధనల ఖర్చులకై అక్కడి ప్రభువు 19 ఎకరముల భూమి దానము చేసెను. వరహూరులో శ్రీ బాలకృష్ణాయములో వారి మూర్తిని చిత్రించిన చిత్రపటమున్నది. దానిని పూర్వము భారతి సంపు 2 సం. 6 లో 16 వ పుట కెదురుగా ప్రచురించి యున్నారు.

శ్రీ నారాయణ తీర్థులు దక్షిణదేశములో స్థిర నివాసము చేసికొనిన ఆంధ్ర వంశములో నక్కడనే జన్మించినవియు, వరహూరులోనే శ్రీ కృష్ణ లీలా తరంగిణి రచించినవియు, తమిళ పండితులు చెప్పచు, గ్రంథాది యందు వరాహపురి వేంకటేశ్వరుల కీర్తన మున్నదని ఆధారముగా చూపుచున్నారు. ఆ కీర్తన వరహూరు స్వామికే అంకితమైనదని చెప్పజాలము. తిరుపతి వేంకటేశ్వర క్షేత్రము ఆది వరాహ క్షేత్రమే! అక్కడ తీర్థ విధి సంకల్పములో 'ఆది వరాహ క్షేత్రే' అనియే స్మరింతురు. ఒకవేళ వరహూరు స్వామినే ఉద్దేశించినను, అది వరహూరు చేరిన తరువాత చేర్చినదై యుండును. ఆ కీర్తనకు ముందే 'నీలా చల వర నిలయు'డైన పురి జగన్నాథస్వామిని స్తోత్రము చేసిన కీర్తన యున్నది. మధ్య సందర్భము కల్పించి,

కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న శోభనాచల స్వసింహ స్వామిని త.6;కీ.14; వేదాద్రి స్వసింహస్వామిని త.11.కీ.17లో స్తోత్రము చేయుచు కీర్తనలు రవించిరి.

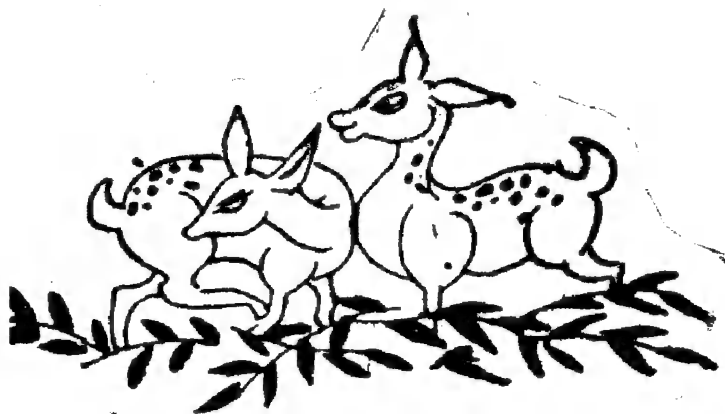
కాజిలోని తల్లావజ్జల వారి వంశములలో శ్రీ తీర్థలవారి కీర్తనలను అథమ పక్షమున మూడై నను నేర్చుకొనవలెనను నియమము కలదు. ఒంగోలు తాలూకా అద్దంకి ప్రాంతములో 60 గ్రామములలోని వారికి తీర్థలవారు స్వయముగా ఇందలి కీర్తనలు నేర్పిరని ప్రసిద్ధికలదు. ఇప్పటికి ఆ ప్రాంతములో ఆ కీర్తనలకెంతో ప్రచారమున్నది. శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి 'రేణు'గారు తమ తండ్రిగారు వారి చిన్నతనములో శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి సంపూర్ణముగా యక్షగానముగ ప్రదర్శింపబడు చుండెనని తెలిపినట్లు చెప్పుచున్నారు. వారు పురుందుర్తి ఆరాధనోత్సవములు దర్శించినచ్చి, శ్రీ తీర్థలవారి కీర్తనలు అక్కడికంటె ఆంధ్రదేశములోనే చక్కగా గానము చేయుచున్నారని అభిప్రాయపడిరి. శ్రీకాకుళమునుండి నెల్లూరివరకు ఆంధ్రదేశమంతట ఆబాలగోపాలములో వారి కీర్తనల కున్న ప్రచారము మరి ఎక్కడను లేదు.

శ్రీ నారాయణ తీర్థులు జన్మించినది విద్యా గ్రహణము చేసినది ఆంధ్రదేశములో కృష్ణాతీరమున; ఆశ్రమస్వీకారము చేసినది పాలారు నదీతీరమగు

కంచీలో; బ్రహ్మ విద్యోపదేశము చేసినది గంగాతీరం కాశీపట్టణమందు; కావేరీ తీరమగు పురుందుర్తి పిద్దిపాండిరి. వారి పాద విన్యాసముచే పవిత్రమొ; శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మను సృత్యగానములతో నర్చించి అసేతు హిమాచల మధ్యస్థ పుణ్యభూమిలో; విశేషాభిమానముతో కీర్తించినది 'నీలాచల నిలయు నీరధివట తరునికటుడు, సుభద్రా బలభద్ర సుదా సహిత నిఖిల జగన్నాథుడు ఒకడే!' అందుచే శ్రీ తీర వారు సకల భారతభూమికి చెందినవారు, విజగన్మండలము ఆదర్శముగా కలిగిన వారు.

తీర్థలవారి జీవితములో పెనవేసికొని ఎ అద్భుతకథ లున్నవి. వరహూరు కృష్ణాలయము బయట వారు కీర్తనలు సృత్యము చేయుచుండగా, బాలకృ లయములో బాలకృష్ణుడు స్వయముగా సృత్య చేయుట ప్రత్యక్షమయ్యెడిదట. ఆయన ఆశ్రమ సీ రమును గూర్చియు, శూలవ్యాధిని గూర్చియు అద మైన ఐతివ్యాము లెన్నో ఉన్నవి. అవి నిజ కావచ్చును, కాకపోవచ్చును.

వారి జీవితములో అద్భుతములలోనెల్ల అద మైనది వారు రవించిన శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణి. మాత్రము సర్వులకు నేటికిని ప్రత్యక్షముగా న మహాద్భుతము!

కలలోపలి “శాంతి” సీద

శ్రీ ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్ శర్మ

ఎందుకమ్మా ఎందుకమ్మా
ఎవరవమ్మా, ఏది. ఇటు రా
నిదుర నీడల చాటునేలా
నిలచి చూస్తావు?—

అరే ! ఎందుకు నవ్విపోతూ
ఆగకండా నడచిపోతూ
ఎడద తలుపులు మీటిపోతూ
ఎదో అని పోతావ్ !—

ఎందుకమ్మా కలల వాకిలి
నెందుకమ్మా తెరచి వస్తూ
తలుపు చాటున కనులు జేరిచి
తల్లడిలి పోతావ్ !—

చెప్పవా ఎందుకో తల్లీ
తప్పు లేదులే నిన్ను యెవ్వరు
చెప్పినందుకు కోవగించరు
సిగ్గుపడకమ్మా !—

ఎందుకమ్మా ఏడుపెందుకు
ఎవరు ఏమన్నారు నిన్ను !
ఇరుకుదారుల నడచివస్తూ
మూరికిగా ఉన్నావ్ !—

ఆకలేసే అన్న మడిగితే
అమ్మ వేళకు పెట్టలేదా
ఆటలాడే తోటిపిల్లలు
మాట మానేరా !—

అన్న పువ్వులు తెచ్చియివ్వక
ఆకతాయిగ కసిరినాడా?
అరచి పాటలు పాడినందుకు
అవ్వ తిట్టిందా?—

ఎందుకమ్మా పూలరెమ్మా
ఏమి చెప్పవు పెదవి విప్పవు
నన్ను చంపక చెప్పు తల్లీ
నాన్న కొట్టాడా?—

ఒద్దులే నీ పేరు అడగను
ఒక్కపరి నీ తోచి నప్పుడు
సద్దుచేయక వచ్చిపోతూ
మొద్దు మాటాడు !

*

*

నాటినుండి అప్పుడప్పుడు
నర్తనం జరిపేది కలలో
వేదనాలయ గోపురమొస్తే
విరులు కురిసేవి !—

నడచివచ్చే మల్లెదండై
ఎడద వాకిలిలోన నవ్విన,
నీరవంగా పండువెన్నెల
నిండిపోయేది !—

ఒక్కపరి కన్నీటి కడల్తై
ఒక్కపరి మిన్నేటి తరగై
కలగిపోతూ, కరగిపోతూ
కదలిపోయేది !—

*

*

నాడు చూచా, నేడు చూచా,
నాడు నేడుల నడుమ గడచిన
ఏళ్లు చూచా, డిల్లీ చూచా,
ఎదగవేం తల్లీ !—

ఎన్నినాళ్లకు ఎదగనేరని
నిన్ను చూస్తే 'నవ్వు వస్తూ
ఏది ఆలోచించనమ్మా
వీరాది ఏ లోకం?

నవ్వులాటలు కాదు నాతో
నువ్వు ఎవరవు చెప్పు ముందుగ

మూరికిగా కనిపించి, పిమ్మట
మూరిసిపోతావు !

నువ్వు నవ్వే నవ్వు చూస్తే
రివ్వురివ్వున పావురాలే
ఎగిరి సాగసులు పోయినట్లే
ఏల తోస్తుంది?—

ఏమి అందం ! ఏమి అందం !
ఎఱ్ఱరోజాపూవు చందం !
అందముగ నీ కురులలోనే
అమరిపోయింది !—

వెళ్ళిపో నవ్విపో అవతల
త్రుళ్ళిపో ఆడిపో ఆటా
ఎందుకట్లా డిరికేనే
ఎగిరిపోతావు !—

*

పెరిలు మన్నవి నురఫిరంగులు
పీడకలగా బ్రతుకు మారెను
భూతముల నృత్యంపు కురులై
పొగలు రేగాయి !

రోదలు రోదన లెన్నో రగిలాయ్
రూఢిగా ఒక ఇనుపపాదం
మానవుడి సుఖజీవనాన్నే
మట్టు పెడుతోంది !—

*

ఇళ్లు మంటల కూలిపోతే
“ఏరి అమ్మా నాన్న?” అంటూ
ఇరుల వెతికే వెణ్ణిపిల్లవు
ఏమో, అనుకొన్నా !

నేను పొరబడ్డాను తల్లీ
నిన్ను గుర్తించాను ఇప్పుడు
కలతగా నా కలల నెందుకు
కరగిపోతావు !—

కలత పడుతూ, పరుగు పెడుతూ
అలసిపోతూ, బాధ ఎందుకు
నువ్వు ఎరుగవు ఈ ప్రపంచము
నవ్విపోతుంది !—

కొంతకాలం కుమిలిపొయావ్
వెంటగా మరికొంతకాలం
ఎన్నో సౌఖ్య లనుభవించావ్
ఇప్పుడేమమ్మా !

కంటినీటికికూడ కరవై
కాలమే ఒక గుండె బరువై
కలచివేసే దారి వెంటను
అలసి వచ్చావా?—

కంటినీటిని దేవుఁ డెరుగును
ఇంటిలోనే నీళ్లు లేవే,
ఇంత నెత్తురు ఉంది నాలో
ఇయ్యమంటావా?—

నెత్తురంటే ఎందుకమ్మా
నిలువునిలువున ఒణికిపోతావ్
మనిషి తనువు తటాకముగ ఈ
మహిని తోస్తోంది !—

కురులలో రోజులు లేవిక !
గొంతులో మాధుర్య మేదిక !
చేతిలోపల రిక్తప్రాతిక !
చితికిపోయావా?—

ఒద్దు తల్లీ కుమిలి యేడ్వకు
ఊహ కాదిది నిజం తల్లీ
ఒక్కలాగే రోజులన్నీ
ఉండిపోవమ్మా !—

మరల ఏదీ, నవ్వు తల్లీ
'మనికి' మాధుర్యాలు మళ్ళీ
నువ్వు నవ్విన రోజునుంచే
నోచుకుంటుంది !—

కలలోపలి “శాంతి” సీమ

మనిషినమ్మా నేను మనిషిని
మార్చుకోరే యువ మనీషిని
మహిని వదలిన ‘గులాబీ’కై
మరల రా తల్లీ !—

కోటి రోజుపూలు విరిసిన
కోటి కిన్నెర లేవో పలికిన
వీటినా నీ ఇల్లు తల్లీ
వెళ్ళి వస్తావా?—

నువ్వు చెప్పని పేరు నీవని
పువ్వురోజా నాకు చెప్పెను
కాంతినిండిన కనుల మెదలే
శాంతి వా తల్లీ !—

స్వప్నసోపానాల వెంబడి
స్వాగతం వినిపింతునమ్మా
గువ్వరెక్కల తేరుపైనే
కోరి రావమ్మా !—

మడికి సింగన కాలము

శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావు

తెలుగు కవులలో మడికి సింగన కాలము మనకు చాలా ముఖ్యమైనది. సింగన, తెలుగు భాషలో, “సంకలన గ్రంథ రచన” అను సాహిత్య ప్రక్రియకు ఆద్యుడు. అతని “సకలనీతి సమ్మతము” తెలుగున మొదటి సంకలన గ్రంథము. ఆ గ్రంథములో సింగన తనకు పూర్వమందు వెలసిన కవుల కొవ్వాలనుండి అనేక పద్యా లుదహరించాడు. వానివల్ల, మనకీ నా డజ్ఞాతములైనవే కాక, అలభ్యములైన గ్రంథాల ఆకరము తెలిసికోవడానికి, అవకాశం కలిగినది. ఇంతే కాదు—ఆ యా కవుల కాలనిర్ణయములు చేయడానికి వీలు కలిగినది. ఉపలబ్ధములైన గ్రంథాలలో పాఠ భేదాలు చూడడానికి, ఎంతో ఉపకరించింది.¹

మడికి సింగన తన కాలాన్ని తాను రచించిన పద్మ పురాణోత్తర ఖండములో ఇట్లు తెలిపినాడు—

“ఆకర యుగానల మృగాంక
శకవత్సరములైనవగు శార్వరిని పుణ్య
ప్రాకటిత మార్గశిర పంచమిని బొల్పు
నుడుపాలసుతవాసరమునందున్
శ్రీకరముగా మడికి సింగన
తెనుంగున రచించెదగఁ బద్మపురాణం
బా కమలమిత్రశశిరాంశువుగఁ
గందసచిహ్నగణికి మంగళమహాశ్రీ.”

ఈ పద్యమున నిచ్చిన శకవత్సరము—కర-2, యుగ 4, అనల-3, మృగాంక-1 — “అంకానాం వామతో గతిః” అను సూత్రము ననుసరించి 1342-ఇది శకముగాన దీనికి 78 కలిపిన యెడల క్రైస్తవ శకాబ్దము వచ్చును - 1342 + 78 = 1420-కాబట్టి క్రీ. శ. 1420 ప్రాంతము మడికి సింగన కాలమని నిర్ణీతమైనది.

క్రీ. శ. 1917 లో వీరేశలింగము పంతులు గారు మొదలుకొని వాఙ్మయ చరిత్రకారులు, సాహితీ

విమర్శకు లందఱును పైకాలము నామోదించి ప్రమాణీకరించిరి. కాని క్రీ. శ. 1948 లో కీర్తిశేషులు మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మగారు, సింగన కాలమునుగూర్చి తమ ‘రెడ్డిరాజ్యముల చరిత్ర’లో విమర్శించుచు నీ క్రింది రీతిని వ్రాసియున్నారు.

లందు ‘ఆకరయుగానలశశాంకశశి’ అన్న పూర్వోక్త పద్యము వెనువెంటనేగల యాంగ్లేయ వాక్యము లిట్లున్నవి.

According to this, the date is Saka 1342, Corresponding to the Cyclic year Sarvari, Wednesday, the 5th Tithi of the month of Margasira. The fortnight, whether it was the bright half or the dark half, is not stated. The date is irregular as the fifth Tithi in the said month does not fall on Wednesday in any one of the two fortnights. This verse, found only in a very few manuscripts, seems to be an interpolation; for, the age of Madiki Singana at the time of the composition of the Padma Puranam would be seventy three, even if he is taken to have been born to Ayyalamantiri in saka 1269, the date of Toyyeti Anavota's Daksharam record. If this date in the Padma Puranam is accepted, a

1. ఇట్టి సకలనీతిసమ్మతాన్ని లోకంలో తొలి సారిగా ప్రకాశింపజేసిన కీర్తి ‘అంధ గ్రంథమాల’ వారిది. ఇప్పటికీ నలభైనాల్గేండ్ల క్రిందట అనగా క్రీ. శ. 1923 లో అది ప్రకటితము. మతిలోకో త్తరులైన మానవల్లివారి పీఠికతో నున్నది. ఈనాడు అవశ్యకముగా పునర్ముద్రణము కాదగిన ప్రశస్త గ్రంథము.

still later date to his Vasistha Ramayanam has to be postulated. This does not seem to be the case. If he were such a late poet, he would have certainly mentioned Erra Pregada in his Kavi-stuti. The date given in the Padma Puranam does not seem to be correct.

(The History of the Reddi Kingdoms. Page 514-Foot Note.)

చదువరులకు సుకరముగా నుండుటకై పైభాగమున సారాంశముల నిచ్చుచున్నాను.

1. తిథి వారములు కుదరకపోవుటచేత ఉదాహృత కాలము సరికాదు.
2. కొద్దిప్రతులలో నుండుటచే తరువాతివారెవరో దీనిని చేర్చిరి.
3. సింగన పేర్కొనిన అనపోత నాయకుని శాసనము క్రీ. శ. 1347 లో నుండుటచే సింగనకాలము 1420 కాదు.
4. ఇతడు ఎఱ్ఱామెగడను పేర్కొనలేదు.

పై ని వివరించిన శర్మగారి యభిప్రాయములే 'సన్నెచోడుని కవిత్వము' అను గ్రంథమున ననుసరింపబడినవి. మడికి సింగన క్రీ. శ. 1347 ప్రాంతము వాడని అందు నిరూపితమైనది.

ఈ గ్రంథాన్ని అనుసరించే, 'సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం'లో మడికి సింగన కాలనిర్ణయం చేయబడినది. అందు సింగనకాలం క్రీ. శ. 1347 అని నిర్ణీతమవడమేకాక, మఱికొంతమంది కవుల కాలాలు దాని ననుసరించి మార్చబడినవి—

పై గ్రంథముల కర్త లిర్వురును, శర్మగారి అభిప్రాయాలను పరిశీలించకుండా, యథాతథంగా గ్రహించి నందువల్ల, సింగనకాలంగూర్చి అవ్యవస్థ యేర్పడినది.

వాస్తవంగా సింగనకాల నిర్ణయమున్నగుగూర్చి భేదాభిప్రాయాలుండవలసిన అగత్యములేదు. ఈ వ్యాసంలో పై యభిప్రాయాలను పరామర్శిస్తూ, సింగనకాల నిర్ణయానికి ఆధారమైన ఒక మాతనాంశమును, ప్రకటిస్తున్నాను—

మొదట 'రెడ్డిరాజ్యముల చరిత్ర' గ్రంథములో వెలువరించిన యాక్షేపములకు సమాధానము.

1. ఈ పద్యమున తిథి వారములు సరిగానే యున్నవి. అచ్చులోనున్న 'ప్రాకటిత మార్గశిర పంచమిని బొల్పు నుడుపాలనుతవాసరము నందున్' అను పాదమున పాశము సరికాదు. అది ప్రాకటిత మాఘ సిత పంచమిని బొల్పు నుడుపాలనుతవాసరమునందున్' అని యుండవలెను. 'మాఘ సిత పంచమికి' అని వ్రాయుటకు బదులు లేఖకుడు 'మార్గశిర పంచమి' అని వ్రాసియుండవచ్చును. ప్రాతవ్రతలలో నిట్టి లేఖన ప్రమాదములు సహజములు—పరిశోధకుల కివి పరిచితములే!

పై పద్యమున 'మాఘ సిత పంచమి' అనుపాశముతో గ్రంథరచనాకాలము సరియగుచున్నది. దీని ననుసరించి—శార్వరి సంవత్సర మాఘ శుక్ల పంచమి బుధవారము—పద్మ పురాణ రచనాకాల మగుచున్నది. దీనికి సరియైన ఇంగ్లీషు తేదీ—8-1-1421.

2. ఈ పద్యము పద్మపురాణ తాళపత్ర ప్రతులెన్నింటి యందున్నదో తెలియరాలేదు కాని, బ్రౌనుదొరవారి కాలమున, 5 ప్రతులతో సంప్రదింపబడిన—పరిష్కృత ప్రతియందున్నది.4 ఈ కారణముచేత నిది యితరులెంతమాత్రము చేర్చినదికాదు. ఇట్లని చెప్పటకు వేతొక యాధారమున్నది.

గ్రంథాంతమున కొంతమంది లేఖకులు పద్యములు వ్రాయు నాచారము లేకపోలేదు. ఆయినను నా చూచినంతలో 'మంగళమహాశ్రీ'పుత్రము

2. గ్రంథకర్త శ్రీ వేదము వెంకటరాయ శాస్త్రి. పుట—82. ముద్రణము 1959.

3. గ్రంథకర్త శ్రీ ఆరుద్ర. నాగన సంపుటం—రెడ్డిరాజుల యుగం. పుటలు—76-78. (జూలై 65)

4. మదరాసు ప్రాచ్య రిఖిత పుస్తక భాండాగారము. వివరణాత్మక సంపుటి 1. సంఖ్య 18. పుట 36. (1915.)

నెవ్వరును వ్రాయలేదు. మంగళమహాశ్రీవృత్తము గ్రంథాంతమున నున్నచో నది కవి వ్రాసినదే యని మనము గ్రహింపవలెను - ఏలననగా, కావ్యము 'శ్రీ'తో ప్రారంభించి మంగళమహాశ్రీ వృత్తముతో సమాప్తిచేయుట నన్నెచోడుని కుమార సంభవముతో ప్రారంభమైనది. తరువాతి కవులు క్వాచిత్యముగా దానిని పాటించినారు. అట్టివారిలో మడికి సింగన యొకడు. కాబట్టి సింగనయే యీ పద్యరచయిత.

3. సింగన పేర్కొన్న తొయ్యేటి అనపోతనాయకుడు క్రీ. శ. 1347 లో నున్న అనపోతనాయకుడనుట కేయాధారములేదు. సింగన తన తండ్రియైన అయ్యలు మంత్రి - తొయ్యేటి అనపోత భూపాలునకు మంత్రియని చెప్పియున్నాడు. ఈ అనపోతనాయకుని శాసనములు రెండింటిలోను, అయ్యలుమంత్రి ప్రస్తావనయేలేదు. కాబట్టి శాసనోదాహృతుడగు అనపోతనాయకుడు సింగన పేర్కొన్న అనపోతనాయకుడు కాడని నిర్ణయింపవచ్చును.

4. మడికి సింగన ఎఱ్ఱివెగడను పేర్కొనక పోవుటకు కారణ మతని స్వాతిశయభావమేయని ఇప్పటికేబడెండ్లకు పూర్వమే వీరేశలింగము పంతులుగారు తమ ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర ప్రథమభాగములో సింగన జీవితమున వ్రాసియున్నారు -

ఇక మడికి సింగన క్రీ. శ. 1420 ప్రాంతము వాడే యగుట నిరూపింతును -

I

సింగన తన 6 జ్ఞానవాసిష్ఠరామాయణమున, తన తాత అల్లాడ మంత్రిని గూర్చి యిట్లు వ్రాసియున్నాడు -

సీ. ఆతడు తిక్కనసోమయాజుల 7 పౌత్రుడై
కొమరారు గుంటూరి కొమ్మ విభుని
పుత్రి చిట్టాంబిక బుధరోక కల్చక
వల్లి వివాహమై వైభవమున
భూసారమగు కోటభూమి కృష్ణానదీ
దక్షిణ తటమున ధన్యలీల

నలరు రావెల యను నగ్రహారము తన
కేకభోగ్యంబుగా నేలుచుండి

గీ. యందు గోవెల గట్టి గోవిందు నేన్న
గోపికానాథుని ప్రతిష్ఠ గోరి చేసి
యఖిల విభవంబులందున నతిశయిల్లె
మనుజుమందారుడల్లాడమంత్రి విభుడు - (1-29)

పై పద్యము ననుసరించి, తిక్కననుండి అల్లాడ మంత్రికి మూడు తరములు గడచినవి.

తిక్కన

1 వ తరము పుత్రుడు

2 వ తరము పౌత్రుడు - కొమ్మన

3 వ తరము - చిట్టాంబిక - భర్త
అల్లాడమంత్రి.

అల్లాడ మంత్రి కొమారుడు అయ్యలు మంత్రి కొడుకు మన సింగన - అప్పుడా వంశక్రమ మిట్లేర్పడును.

అల్లాడమంత్రి

4 వ తరము అయ్యలుమంత్రి -

5 వ తరము సింగన -

పై క్రమమునుబట్టి సింగన తిక్కనకు 5 వ తరము వాడగుచున్నాడు. తిక్కన క్రీ. శ. 1260-70 ప్రాంతమువాడు గావున, తరమున కిరువదియైదేండ్లు లెక్కించినచో - $1260 + 125 = 1385 - 1395$ ప్రాంతము సింగనకాలమగును.

5. నన్నెచోడని కవితాప్రభావము మడికి సింగనపై చాలగలదు. దానిని మఱియొకప్పుడు తెలుపుదును.

6. జ్ఞానవాసిష్ఠరామాయణము. వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అరీడ్ (బదర్) వారిచే ముద్రితమైనది. రెండవ కూర్పు 1935.

7. ఇందే 'పుత్రుడై' అను పాము 6 వ పుట యడుగున చూపబడినది. కాని యిది సరికాదు.

ఉపబద్ధములైన జ్ఞాన వాసిష్ఠ రామాయణ ప్రతులలో పోత్రుడని యున్నను - అచ్చట సరియగు పాఠము ప్రపోత్రుడని యుండనగును. అచటి పాఠము

“అతిదు తిక్కన సోమయాజి ప్రపోత్రుడౌ
కొమరారు గుంటూరి కొమ్మవిభుని” అనునది.

ఈపాఠమిట్లే యుండదగుననుటకు ప్రమాణమున్నది. తిక్కన సోమయాజి వంశవృక్షమిప్పటికి దెబ్బదియేండ్ల క్రిందట ప్రకటితమైనది⁸. అందిట్లుగలదు.

తిక్కన-
|
కొమ్మన-
|
హరిహరామాత్యుడు
|
కొమ్మన-

ఈ కొమ్మన తిక్కన ప్రపోత్రు డైనప్పడు మడికి సింగన సరిగా క్రీ. శ. 1420 ప్రాంతము వాడగును—

II

ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తునక భాండాగారమున తాళపత్ర ప్రతులలో జ్ఞానవాసిష్ఠ రామాయణ ప్రతి గలదు. దాని సంఖ్య 1157/16. ఆ ప్రతిలో 190 తాటాకు చివర నీ క్రింది పద్యము గలదు.

‘శ్రీకర శకంకములు
సింధు రవ రామయుత
శీతకరమైన పరిధావిన్
ప్రాకట వసంతయుత
ఫాల్గునమునందు
సితపంచదశి కావ్యతిథి. కావ్య
శ్రీకి నిధియౌ
మడికి సింగన తెనుంగున
వసిష్ఠ రామాకృతి
యొనర్చెన్—
చేకొని యహోబలము

శ్రీసరమృగేంద్రునకు
సేమముగ మంగళమహాశ్రీ.’

ఇది మంగళమహాశ్రీవృత్తము. సింగనపేరు— కృతిపేరు కూడ నుండుటచేత నిది సింగనకృతమే యనుట నిర్వివాదము. ఇదియు పద్మపురాణము నందలి మంగళమహాశ్రీ వృత్తము సింగనకృతమే యని నిర్ధారించుచున్నది.

ఇందు జ్ఞానవాసిష్ఠ కృతి రచనాకాలము కలదు. శకాబ్దములు సింధు—4. రవ—5. (పంచమహావాద్య ధ్వనులు) రామ—3. (పరశురామ, శ్రీరామ, బల రాములు—) శీతకర—1. ముందటి మాత్రము ననుసరించి—ఈ కాలము శకము—1354. దీనికి క్రైస్తవ శకాబ్దములు 78 కలిపిన—1354 + 78 = 1432 అగును. కావున జ్ఞానవాసిష్ఠ కృతి రచనాకాలము క్రీ. శ. 1432. శకాబ్దములేకాక, తక్కిన వివరములు పద్యమున గలవు. పరీధావి సంపత్తుర ఫాల్గున పౌర్ణమి శుక్రవారమున నీ కృతి ముగిసినది—అది క్రైస్తవ శకము. 1—3—1433 తో సరిపోవు చున్నది.

పై జ్ఞానవాసిష్ఠ రచనాకాలముబట్టి సింగన పద్మపురాణ రచనాకాలము క్రీ. శ. 1420 అగుట సమంజసమే యగుచున్నది. అయితే వీని రెంటి నడుమ పండ్రెండేండ్లువ్యవధి యున్నది ఈపండ్రెండేండ్లలోను, సింగన భాగవత దశమస్కంధ ద్వీపదమ రచించినట్లు మాత్రమే జ్ఞానవాసిష్ఠము నుండి తెలియుచున్నది.

8. అముద్రిత గ్రంథచింతామణి సం. 9.సంచిక 11; నవంబరు 1896. ఇం దావంశ వృక్షమును గూర్చిన సంపూర్ణ వివరములు గలవు. నా ‘తెలుగు కవుల చరిత్ర’ తిక్కన యుగమున-తిక్కనకు పూర్వము గల ఏడుతరములతో నీ వంశవృక్షము జతపఱచి విపులముగా వ్రాసితిని. అది అముద్రితము. తెలుగు కవులలో నాటినుండి నేటివఱకు నవిచ్ఛిన్నముగానున్న కవి కుటుంబములలో తిక్కన దొక్కటియే యని చెప్పవచ్చును.

జ్ఞానవాసిష్ఠము వెనుక మడికి సింగన సకలనీతి సమ్మతమును రచించెను. ఇది సమగ్రముగా దొరకక పోవుటచేత గ్రంథాంతమున నెట్లున్నది తెలియుట లేదు. ఎట్లున్నను, నీ పండ్లెండేడ్లలోను సింగన సకలనీతి సమ్మతము రచించుటకు గ్రంథసేకరణము చేసి రచన ప్రారంభించి యుండునని తలంచుట సమంజసము.

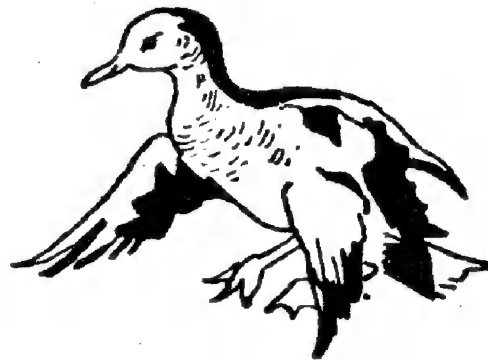
సకలనీతి సమ్మత పీఠికలో నా గ్రంథ రచన క్రీ. శ. 1430 ప్రాంతము కావచ్చునని కలదు. కాని పై జ్ఞానవాసిష్ఠ రచనా కాలమువలన, సకలనీతి సమ్మతము, క్రీ.శ. 1440 లోపుగా రచితమైనదని నిస్సంశయముగా చెప్పవచ్చును.

ఈ నూతనాధారమునుబట్టి, సింగన పేర్కొనిన తొయ్యేటి అనపోత భూపాలుడు క్రీ. శ. 1347 ప్రాంతముననున్న అనపోతనాయకుడు కాడనియు,

నాతని కుమారుడో మనుమడో యనియు నిశ్చయింప వచ్చును.

సింగన క్రీ. శ. 1400—1440 ప్రాంత మన వెలసి శ్రీనాథ మహాకవి సమకాలీనులలో నొకడై యుండెననుట స్పష్టమగుచున్నది.

జ్ఞాపిక:-తెలుగు భాషలో వేదాంత వాఙ్మయ శాఖకు సంబంధించినది సింగన వాసిష్ఠ రామాయణము. ఈ శాఖలో శ్లేవ వేదాంత గ్రంథములే ప్రాథమిక ములు. అయినను-అద్యైతి వేదాంత గ్రంథములలో వాసిష్ఠ రామాయణమే మొదటిది. కొబట్టి అది విపులపీఠికతో సుసంస్కృతముగా వెలయదగినది. ముద్రిత గ్రంథాది నున్న 'శ్రీమద్వివ్య మునీంద్ర చిత్త నిలయం' అహోబిల గిరీశాయ' అను శ్లోకములు వ్రాత ప్రతులలో లేవు—

మధ్యప్రాచ్యం : మూడవ యుద్ధం

“ ఆంగీరస్ ”

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనంతరం టర్కీ పడిపోయింది. అప్పుడు పాలస్తీనా బ్రిటిష్ వారి రక్షణక్రింద వుంచబడింది. ఆపనిచేసింది నానాజాతి సమితి. ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో యూదులు చేసిన సేవకుగాను బ్రిటన్ వారికి పాలస్తీనాలో జాతీయ అధినివేశాన్ని కల్పిస్తానని మాట ఇచ్చింది. అమాట బెల్ ఫోర్ ప్రకటనలో వుంది. అరబ్బునాయకులు ఆ బెల్ ఫోర్ ప్రకటనను అంగీకరించారు. రెండో ప్రపంచయుద్ధం తర్వాత పాలస్తీనా సంరక్షణ వ్యవహారం ఐక్యరాజ్యసమితికి సంక్రాంతమైంది. నానాజాతీయ సమితి చేసిన ఏర్పాటులో మార్పులేదు. పాలస్తీనాలో యూదులకు జాతీయ అధినివేశ కృత్యం యథాప్రకారం కొనసాగించబడింది.

1947 నవంబరులో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆమోదించిన విభజన పథకాన్ని అనుసరించి ఇజ్రాయల్ అన్నరాజ్యం ఏర్పడింది. అది యూదుల రాజ్యం. ఆ రాజ్యం ఏర్పడ్డానికి వెనుక పెద్దచరిత్ర పెద్దకథా వున్నాయి. ఇప్పుడు మధ్యప్రాచ్యంలో యూదులు, అరబ్బులు మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాలకు కారణాలు ఆ చరిత్రలో గూడా వున్నాయి. అయితే ఇజ్రాయల్ అన్నరాజ్యం సర్వసత్తాకంగా ఏర్పడిన అనంతరంనుంచీ ఈ యుద్ధాన్ని భగ్గున మండిపోతూ వచ్చింది.

ఇజ్రాయల్ అంటూ ఒకరాజ్యం ఏర్పడిన అనంతం మధ్యప్రాచ్యంలో మూడు యుద్ధాలు జరిగాయి. ఒక యుద్ధం 1948 లో జరిగింది. రెండవ యుద్ధం 1956 లో జరిగింది. ఈ 1956 యుద్ధంలో బ్రిటన్ ప్రాన్సులుగూడా పాల్గొన్నాయి. ఇప్పుడు 1967 జూన్ లో జరిగిన మూడవ యుద్ధానికి

కారణాలు ఆ రెండు యుద్ధాలలోను గూడా ఇమిడి వున్నాయి.

మధ్యప్రాచ్యంలో పాలస్తీనాను విభజించి యూదులకు ఒక రాజ్యాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి ఏర్పాటుచేయడం అరబ్బులకు ఇష్టంలేదు. సమితిలోనూ వారు ఆ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించారు. సమితి బయటూ వ్యతిరేకించారు. సమితి బయట వ్యతిరేకతే యుద్ధం రూపంలో ప్రజ్వలిల్లింది. ఆ ప్రజ్వలనం 1948 లోనే ఇజ్రాయల్ అంటూ ఏర్పడిన వెంటనే ప్రారంభం అయింది. ఇంతవరకు నిరంతరాయంగా అట్లా ప్రజ్వలిల్లుతూనే వుంది.

మధ్యప్రాచ్యంలోని యూ వ్యవహారంలో అగ్ర రాజ్యాలకు అంతగా ప్రమేయం అంటూ లేకుండా వుంటే, అచ్చట పరిస్థితి ఎట్లా రూపు పొంది వుండేదో, చెప్పలేము. ఎందుచేతనంటే అగ్రరాజ్యాల ప్రమేయం లేకుండా అచ్చట జరిగే పనులు లేవు. అగ్రరాజ్యాల ప్రమేయం లేకుండా అచ్చట జరిగిన యుద్ధంలేదు. అందువల్ల మధ్యప్రాచ్యంలో ఒక యుద్ధం జరిగింది అంటే అందులో నిజానికి రెండు రకాల యుద్ధాలు ఇమిడివుంటున్నాయి. ఒకటి అగ్రరాజ్యాలమధ్య సాగుతున్న ప్రచ్ఛన్నయుద్ధము; రెండవది ఇజ్రాయల్, ఆరబ్ రాజ్యాలమధ్య జరుగుతున్న ప్రత్యక్ష యుద్ధము.

మొన్న జూన్ లో జరిగిన యుద్ధాన్ని పరిశీలించి చూచినా, ఈ విషయం వ్యక్తం అవుతుంది. ఆ ప్రాంతంలోవున్న వివిధరాజ్యాల బలాబలస్థితిగతులను, అచ్చటి ఆరబ్ రాజ్యాలలో ఆరబ్ రాజ్యాలకు మధ్యవున్న తగాదాలను దృష్టిలో పెట్టుకొనిచూస్తే, ఆరబ్ రాజ్యాలకు నిజంగా ఇజ్రాయల్ మీద ఎక్కటిగా

పోరు సాగించగల పరిస్థితి లేదు. అచ్చట బలాబల పరిస్థితిలో ఒకవిధమైన ప్రతిష్ఠాంబన ఏర్పడివుంది. 1967 జూన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి కొంత కాలం క్రిందట ఈ విషయం ఇట్లా అని—ఇట్టి పదజాలంతో కాకపోయినా—ఆరబ్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు శ్రీ నాసర్ తన మిత్రులకు కొందరికి చెప్పివున్నట్లు చెబుతారు. ఇస్రాయల్ తో నిజమైన యుద్ధం చేయాలంటే, ఆరబ్ రాజ్యాలు ఇంకో ఇరవై సంవత్సరాలు వేచివుండటం అనసరమని ఆయన అన్నారు. ఈ మాటలు ఆయన కారణంలేకుండా అనివుండరు. తన చుట్టూవున్న దేశమే ఆయనకు అందుకు ఉదాహరణం. ఆరబ్ రాజ్యాలలో ఏ రాజ్యమూ అర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిలేదు. ఇటీవల ఆ రాజ్యాలను ‘అభ్యుదయ రాజ్యాల’ని ‘అభివృద్ధి నిరోధక’ రాజ్యాలని ‘అభివృద్ధికాములు’ వింగడిస్తూ వచ్చారు. ఈ మాటలయొక్క వేషాన్ని తీసివేసి అసలు అర్థం చెప్పాలంటే, మధ్యప్రాచ్యంలో రాచరికంలేని రాజ్యాలకు, రాచరికంవున్న రాజ్యాలకు మధ్య ప్రత్యక్ష సమరమేగాక, ప్రత్యక్ష సమరం కూడా నడుస్తూవుంది. ఇందుకు యెమెన్ క్షేత్రం అయిపోయింది. యెమెన్ లో రాజరికాన్ని కూలద్రోసి, ఆరబ్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు రిపబ్లిక్ ను నెలకొల్పారు. కాని ఆ రిపబ్లిక్, ఆరబ్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షునకు బరువై పోయింది. అచ్చట రాచరికపు వాదులను నిరోధించడానికి శ్రీ నాసర్ తన సైన్యాలను దింపవలసివచ్చింది. యుద్ధం కొనసాగిస్తూ వుండవలసివచ్చింది. మొన్నటి జూన్ యుద్ధం జరుగుతూవున్నప్పుడుగూడా ఈజిప్టు సైన్యాలు యెమెన్ లో కొన్ని వుండనే వున్నాయి.

మధ్యప్రాచ్యపు రిపబ్లిక్ రాజ్యాలు వున్నాయంటే, వానిలో వానికి పడుతున్నట్లుగూడా చెప్పలేము. ఒకప్పుడు సిరియా, ఇరాక్, ఈజిప్టులను కలిపి ఏకసమాఖ్యగా ఏర్పాటుచేయాలన్న ప్రయత్నం జరిగింది. ఈజిప్టు అన్నపేరు ఆరబ్ రిపబ్లిక్ గా మారడానికి కారణం ఇదే. కాని అచ్చట ఆరబ్ రిపబ్లిక్ అన్నపేరుమాత్రం మిగిలింది గాని సమాఖ్య ఏర్పడలేదు.

ఇవి అన్నీ ఇప్పుట చెప్పడం దేనికంటే ఇస్రాయల్ తో రెండు యుద్ధాలుచేసినా, మూడో యుద్ధం చేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడుకూడా ఆరబ్ రాజ్యాలతో

ఆ తగాదాలు అట్లానేవున్నాయి. వారిలో ఐకమత్యం లేదు. ఇస్రాయల్ ఉనికి, స్థితిపట్ల ద్వేషం గూడాలి ఐకమత్యాన్ని వారిలో తెచ్చిపెట కపోయింది. ఆ ఐకమత్యాన్ని తెచ్చిపెట్టుగల పరిస్థితులు అచ్చటలేవు. అంతేగాక ఈ ఆరబ్ రాజ్యాలలో కొన్నిరాజ్యాలు తమ స్వంత ఆలోచననుబట్టిగాక ఎవరిదో అయిన ఆలోచనను బట్టి నడుచుకోవలసినస్థితిలో పడిపోయినాయి. వీరికి శిష్టాది గురువులుగా వుంటున్నవారిలో గూడా ఏకీభావం లేదు. మరి వీరిలో ఏకీభావాన్ని ఎట్లా ఆశించగలం ?

1967 జూన్ యుద్ధానికిముందు పరిస్థితి ఇది. ఆ యుద్ధం జరుగుతున్న రోజుల్లోగూడా వారి మధ్య ఐకమత్యం ఏర్పడినజాడ కన్పించదు. బ్రిటన్ లో వున్న యుద్ధవ్యూహసంస్థ వారు ఈ జరిగిన యుద్ధాన్ని గురించి వ్రాస్తూ “ఆరబ్ లు ఏకీకృతయుద్ధనిర్వహణాధికారవర్గం క్రింద తమ ప్రయత్నాలను కేంద్రీకృతం చేసుకున్నట్లు లేదు. ఈజిప్టు, సిరియా, జోర్డాన్—ఈ మూడుదేశాలు ఈ యుద్ధంలో ఎవరి యుద్ధం వారు కొనసాగిస్తున్నట్లు తోస్తున్నది. ఇది ఇస్రాయల్ కు ఎంతో కలిసివచ్చింది” అన్న ఒక అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించివున్నారు.

అంతేగాక ఈ యుద్ధం జరుగుతున్నరోజుల్లోగూడా ఈ రాజ్యాలమధ్య ఆ యుద్ధాన్ని ఎట్లా నిర్వహించడం అనే విషయంపై ఏకీభావంవున్నట్లు తోచదు. యుద్ధం ముగిసినతర్వాత ‘ఆల్ థా వా’ అనే డెమాస్కస్ పత్రిక ఇట్లా వ్రాసింది : “ఆరబ్ బలాలు జోర్డాన్ రంగంనుంచి ఇజ్రాయల్ మీదకు వికసించి వుంటే బాగుండివుండేది. జోర్డాన్ బలాలు దెబ్బతీస్తూ వుంటే, సిరియా ఈజిప్టుల బలాలు ఇస్రాయల్ బలాలను కదిలేందుకు వీలులేకుండాచేస్తూ “డెఫెన్సివ్” ఎత్తుగడలతో యుద్ధం సాగించివుండవలసింది.”

కాని అట్లా జరగలేదు. అంతేగాక ఈయుద్ధం తో శ్రీ నాసర్ కొన్ని తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేసినట్లుగూడా చెప్పబడుతున్నది. ముఖ్యంగా జోర్డాన్ విషయంలో జూన్ 6 న తేదీన శ్రీ నాసర్ జారీచేసిన ఉత్తర్వులు జోర్డాన్ పరాభూతికి కారణం అయినట్లు జోర్డాన్ లో చాలామంది భావిస్తున్నట్లు చెప్పబడుతున్నది. వారు చెబుతున్న ఉదంతం ఈ విధంగావుంటున్నది: జూన్ 6 న ఆరబ్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు శ్రీ నాసర్

జోర్డాన్ రాజు శ్రీ హుస్సేన్ కు ఒక సందేశం పంపించారు. ఈజిప్టు సైన్యాలు ఇస్రాయల్ పై అన్ని రంగాలమీదుగాను విరుచుకు పడతాయని ఆయన ఆ సందేశంలో జోర్డాన్ రాజుకు తెలియజేశారు. అంతేగాక ఇస్రాయీలను ఈజిప్టు సైన్యాలు అన్నిరంగాలలోను ఎదుర్కొని వెనక్కు నెట్టుతున్నట్లు, అందువల్ల జోర్డాన్ సైన్యాలు హెబ్రీల్ ప్రాంతంపై తమ దాటని కేంద్రీకరించి పనిచేస్తే చాలునన్నట్లు గూడా శ్రీ నాసర్ తెలియపరచారు. శ్రీ నాసర్ పంపిన ఈ సందేశాన్ని చూచుకొని జోర్డాన్ సేనానులు తమ కపట బలాల్లో రెండు బ్రిగేడ్ల బలాన్ని అందుకు సన్నద్ధం చేసి, విమానదాడులు జరిగితే సంరక్షణపున్న ప్రాంతం నుంచి ఆ బలాలను కదిపారు. అంతే, ఆవెంటనే వానిపై ఇస్రాయల్ విమానాలు దాడిచేశాయి. ఆరెండు బ్రిగేడ్లు కపటబలాన్ని నాశనం చేశాయి. శ్రీ నాసర్ ఆ సందేశం తమ్ము ఇట్లా గోతిలో త్రోసిందని జోర్డానీలు భావిస్తున్నారు.

ఈ యుద్ధమే వుంది. ఈ యుద్ధం ఇప్పుడు జరగగలందులకు అవసరమైన పరిస్థితిని కల్పించవలసినంతటి అవసరం ఆరబ్ రాజ్యాలకు, ముఖ్యంగా సిరియా, ఈజిప్టులకు ఎందుకు వచ్చి పడింది? 1956 అనంతరం నుంచి 11 సంవత్సరాలపాటు ఉద్రేకాలు అంటావున్నా, ఆ ఉద్రేకాలు పెచ్చరిల్లి యుద్ధంగా పరిణమించవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది? 1956 లో సమితిసేనల ఉనికికి అంగీకరించిన ఈజిప్టు—ఈ 1967 మే నెలలో ఆ సైన్యాలను ఉపసంహరించవలసిందని ఎందుకు కోరింది? సమితిసేనల ఉనికిని తన నేలమీద ఇస్రాయల్ ఆదినుంచి ఆమోదించలేకపోయింది, ఆమోదించలేదు—అన్న వాదం ఇచ్చట చెల్లదు. ఆ సమితి శాంతిసేనను ఇస్రాయల్ ఆమోదించలేదని అనలేము. తన నేలలోనికి రానీయలేదు. అంతే. ఈజిప్టు ఆమోదించింది. అందుకు ఒప్పందమే వున్నదందాము. అయినా ఆమోదించింది, ఆ ఆమోదం ప్రకారం తొమ్మిది, పది సంవత్సరాలపాటు ఆ సైన్యం అచ్చట వుంది. అతికిలకమైన ప్రాంతాలలో ఉద్రేకాలు రేగినా, ఆ ఉద్రేక ప్రకోపనం యుద్ధంగా పరిణమించకుండా చూస్తూ వుంది. అటువంటి, శాంతిసేనను ఒక్క

రోజున హఠాత్తుగా శ్రీ నాసర్ వెళ్లిపోమ్మన్నారు. ఎందుకు ఆయన అట్లా అనవలసి వచ్చింది?

ఇందుకు కారణంగా, ఒక కథ, — అది ఎంత వరకు నిజమో చెప్పలేము — ప్రచారంలోనికి వచ్చింది. ఆ ప్రచారంలోనికి వచ్చిన కథకు, సిరియాకు సంబంధం వుంది. 1966 నవంబరులో సిరియా ఈజిప్టులు సమిష్టి రక్షణకు సంబంధించి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. ఇస్రాయల్ ను ఏమోచేయడానికే ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయన్నది నిర్వివాదమైన అంశం. ఇందులో ఇంకా ఇతరమైన “వంగ్యాలు” గూడా లేక పోలేదు. జోర్డాన్ కు సిరియాకు పడదు. సౌదీ అరేబియా రాజు శ్రీ ఫైజల్ కు, ఆరబ్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు శ్రీ నాసర్ కు పడదు. ఆ రెండు రాజ్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గూడా సిరియా ఈజిప్టులు ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటాయి. అయితే ఈ ఒప్పందం కుదరడంతోనే ఒకతగాడా వచ్చిపడింది. సిరియాలో బాత్ పార్టీకి చెందిన అతివాదులు కొంతకాలం క్రిందట అధికారంలోనికి వచ్చారు. వారు రష్యాకు అనుకూలరు. ఈజిప్టుతో గూడా రష్యాకు సన్నిహితమైన సంబంధాలువున్నా, శ్రీ నాసర్ కు ఈ బాత్ పార్టీ అతివాదులు కూర్చిన స్నేహితులకారు. ఈజిప్టు పరిపాలకులు అనేకసార్లు ఈ బాత్ పార్టీ నాయకులను—సిద్ధాంతం మీదవచ్చిన తగాదాలను పురస్కరించుకొని—దుమ్ము దులిపినట్లు దులిపివున్నారు.

సిరియా ఈజిప్టుల మధ్య పరిస్థితులు ఇట్లా వున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో 1966 నవంబరు 13 తారీఖున ఇస్రాయల్ ‘సామో’ అన్న సిరియా స్థావరం మీద దాడిచేసింది. ఈ దాడిని ఇస్రాయల్ ఎందుకు చేయవలసినవచ్చింది అన్నది వేరేషయం. కాని దీని మూలంగా ఆరబ్ రాజ్యాలలో లుకలుకలు బయలుదేరాయి. ఆత్మపరీక్ష ప్రారంభమైంది. ఇస్రాయల్ ను ఎదుర్కొనవలసి వచ్చినప్పుడు తమ బలహీనతయొక్క లక్షణం ఏమిటోకూడా ఆరబ్ నాయకులు గ్రహించారు. కొందరు శ్రీ నాసర్ ను ఎత్తిపాడివారు. “ఆయన కేమండి, ఆయన్ను రక్షించేందుకు గాజాలో సమితి సైన్యం వున్నది” అన్నారు. ఈ పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు శ్రీ నాసర్—ప్రైవేటుగా—తన విమర్శకులకు—“సమయం పరిపక్వం అయినప్పుడు ఈ బలాన్ని పంపించి వేస్తాను” అని హామీ ఇచ్చారు—ఇది ఆ కథ సారాంశం.

ఇది నిజం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. కాని ప్రచారంలోనికి వచ్చింది.

ఈ కథే గనుక నిజమైతే 1966 అంతం లోనే గాజా మొదలైన చోట్లనుంచి సమితి సైన్యాన్ని పంపించివేయాలన్న అభిప్రాయం శ్రీ నాసర్ కు కలిగింది. దాన్ని పంపించి వేసేందుకు సమయం 1967 మే నెలలో పరిపక్వం అయింది. అప్పుడు ఆయన ఆ సైన్యాన్ని ఉపసంహరించవలసిందిని సమితిని అడిగారు. అందుకు సమితి కార్యదర్శి ఆమోదించారు. సమితి సైన్యాన్ని ఉపసంహరించారు. ఆ వెంటనే శ్రీ నాసర్ సినాయ్ కి సైన్యాలను పంపించారు. టిరాన్ జలసంధివీధి తమ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పుకున్నారు. అకాబా అఖాతంపై దిగ్బంధనాన్ని విధించారు. షర్క్-ఆల్-షేక్ లో తమ సైన్యాన్ని విడియింప చేశారు. అంటే చెప్పకుండా చేయకుండా ఇజ్రాయల్ పై యుద్ధాన్ని ప్రకటించారు.

అకాబా అఖాతంపై దిగ్బంధం విధించడము, టిరాన్ జలసంధిని ఇజ్రాయల్ కు నిరాకరించడము— ఈ రెండు పనులవలన యుద్ధాన్ని ప్రకటించడంతో సమానం ఎట్లా అవుతుందన్న ప్రశ్న ఇచ్చట వస్తుంది. అది సహజం కూడాను. టిరాన్ జలసంధి ఈజిప్టుదా, సౌదీఅరేబియాదా అన్న తగాదా ఒకటి వుంది. టిరాన్ ఈజిప్టుదే నంటున్నవారు ఈ తగాదాకు గుర్తించక పోవడం విచారకరం. ఈ రెండు దేశాలున్నూ తమ తీరస్థ దేశంనుంచి 12 మైళ్ల మేర సముద్రప్రాంతాన్ని “ప్రాచీయ జలాల” క్రిందనే పరిగణిస్తున్నాయి. ఈ లెక్కను టిరాన్ జలసంధివీధి ఈజిప్టుకు అధికారం వున్నట్లే సౌదీఅరేబియాకు అధికారం వుంది. టిరాన్ అన్నది అక్కడ చిన్నదీపం. ఈ 12 మైళ్ల ప్రాంతీయ జలం లెక్కను ఆ టిరాన్ ఇరుదేశాల క్రిందకు వస్తున్నది. ఈ తన హక్కును నిరూపించు కుంటూ వుండటానికి సౌదీఅరేబియా అడపాదడపా ఆద్యపంమీద మిలటరీ స్థావరాన్ని నిల్పుతూవుంటుంది. ఇప్పుడు ఆరబ్ రాజ్యాలలో చెలరేగివున్న ఉద్రేకాలను బట్టి, ఈ తగాదా పెక్కిరావడంలేదుగాని, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తుంది.

పోతే అకాబా అఖాతం లోనికి నౌకలు ప్రవేశించాలి అంటే అవి ఈ టిరాన్ జలసంధిద్వారానే వెళ్లాలి. ఇంకోమార్గంలేదు. ఈ అకాబాలో

ఈజిప్టుకు పెద్ద ప్రయోజనం ఏమీలేదు. ప్రయోజనం వున్న దేశాలు రెండే వున్నాయి. ఒకటి ఇస్రాయల్, రెండవది జోర్డాన్. ఈ అఖాతంలో అకాబా రేవు జోర్డాన్ ది. ఈలీత్ రేవు ఇస్రాయల్ ది. ఆ ఈలీత్ ను గూడా ఇస్రాయల్ ఆక్రమంగా, సర్వ ధర్మ విరుద్ధంగా ఆక్రమించుకున్నదని ఆరబ్ రాజ్యాలవాదం. ఆ వాదం ఎట్లవున్నా, కుగ్రామంగా వున్న ఈలీత్ ను లోకోత్తరమైన రేవు పట్టణంగా ఇస్రాయల్ మార్చి వేసింది. ఆ రేవుద్వారా బ్రహ్మాండమైన వ్యాపారాన్ని సాగించుకుంటున్నది. నూయజ్ కు తూర్పున వున్న దేశాలతో ఇస్రాయల్ వ్యాపారం ఈ రేవుద్వారానే సాగుతుంది. నూయజ్ కాలవగుండా ఇస్రాయల్ నౌకలను ఈజిప్టు పోషియదు గనుక, ఈ రేవును ఆ దేశం పెంపొందించుకొనవలసి వచ్చింది. అయినా లాభంలేకపోయింది. 1956 వరకు ఏదో ఒకవిధంగా టిరాన్ జలసంధిపై అదుపుద్వారా ఈజిప్టు, ఆ రేవును వుండేగూడా ఉపయోగంలేని స్థితిలో పెట్టింది. 1956 లో జరిగిన యుద్ధం అనంతరంనుంచి టిరాన్ జలసంధిగుండా ఇజ్రాయల్ నౌకలు నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు తిరిగి శ్రీ నాసర్ ఈ దిగ్బంధనం విధించడంలో పరిస్థితి మళ్లా మొదటికి వచ్చింది. మళ్లా తగాదా తప్పలేదు.

ఇచ్చట అరబ్బుల వాదాన్ని ఈవిధంగా కుదించి చెప్పవచ్చు. అకాబా అఖాతానికి సంబంధించినంతవరకు ఇజ్రాయల్ కు లచ్చట స్థానంలేదు. ఆ సముద్రంవీధి వున్న దేశాలలో ఆదేశం ఒక్కటికాదు. ఆ ప్రాంతాన్ని ఇస్రాయల్ బలవంతంగా, దురాక్రమణచేత, 1947లో సమితిచేసివున్న ఏర్పాట్లను అతిక్రమించి, ఉల్లంఘించి ఆక్రమించుకుంది. ఈలీత్ రేవు సంగతికూడా అంతే. ఇట్లా వుంటుంది అరబ్బులవాదం. కాని ఇది ఎంత వరకు నిలిచేవాదమో చెప్పలేము. సమితి పంపిన పథకంక్రింద నెగేవ్ ఎడారిలో చాలాభాగం ఇస్రాయల్ కు కేటాయించబడింది. నెగేవ్ ఎడారిని ఆనుకునే అకాబా అఖాతంవుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని ఈవిధంగా ఇస్రాయల్ కు కేటాయించడం ఎర్రఫుల్లుదానికి ఆదేశం నౌకలకు దారి చూపించడానికే అన్నది నిర్వివాదమైన విషయం.

ఈ అఖాతాన్ని బంధించడంలో శ్రీ నాసర్ ఆలోచన చాలా లోతైనట్టిదని చెప్పవలసి వుంది. ఆయన ఆ దిగ్బంధనం విధించిన నాటికి ఇంకా

జోర్డాన్ తో రక్షణ ఒప్పందం కుదరలేదు. ఆతర్వాత కుదిరింది. ఆ టెరాన్ జలసంధిలోంచి నౌకలు రావడం ఇస్రాయేల్ కు ఎంత అవసరమో, జోర్డాన్ కు గూడా అంతే అవసరం. అనసరంతో వున్న తీవ్రతను గ్రహించి నవ్వుడుగాని శ్రీ వాసర్ ఎత్తుగడలోని లోతు మనస్సుకురాదు.

టెరాన్ జలసంధిని ఏరోజున శ్రీ వాసర్ దిగ్బంధంచేశారో, ఆరోజునే నిజానికి యుద్ధం ఆరంభమైనట్లు చెప్పవలసి వుంటుంది. అయితే మే నెలలో చివరి పక్షం అంతా అమెరికా మొదలైన రాజ్యాలు ఆ జలసంధి విషయం ఏమిచెయ్యాలా అని ఆలోచన చేశాయి. ఆ ఆలోచనలు ఇటు ఈజిప్టుకు నచ్చలేదు; అటు ఇస్రాయేల్ కు నచ్చలేదు. అఖిరికి ఒక్కరోజున ఇస్రాయేల్ రక్షణ మంత్రి జనరల్ మోషే డయాన్ “ఇక మేము ఒంటరిగా ఏదోఒకటి చేసుకోక తప్పదు” అన్నారు.

2

ఇట్లా ఆరబ్ రాజ్యాలు, ఇస్రాయేల్ త మధ్య వున్న తగాదాలే ఇప్పటి ఈ యుద్ధానికి దారితీశాయా? లేక ఇంకా ఇతరమైన కారణాలు ఏమన్నా వున్నాయా? కొంతమంది విషయజ్ఞులైనవారు ఈ యుద్ధంలో ఇంకా వేరేకారణాలుగూడా వుండి వున్నాయంటున్నారు. అగ్రరాజ్యాలమధ్యతగాదాలకు ఇచ్చట ఈ యుద్ధప్రజ్వలనానికి సంబంధం వున్నదంటున్నారు. వియత్నాంలో సాగుతున్న యుద్ధానికి ఇచ్చట ఈ యుద్ధం బయలుదేరిన ముందు పరిస్థితికి ముడి వున్నదంటున్నారు. అమెరికా యేమో వియత్నాం యుద్ధంలో ఉత్తరవియత్నాంను నానాబాధలు పెడుతున్నది. ఉత్తరవియత్నాంకు ఆయుధాలు మొదలైనవి సరఫరాచేయడం తప్ప మరోరకమైన సహాయాన్ని రష్యా చేయలేకపోతున్నది. దక్షిణవియత్నాంకు అండగా అమెరికాయేగాక మరెవరినీ దేశాలుగూడా వియత్నాంలో తమ సైన్యాలను దింపి పోరాటం సాగిస్తున్నాయి. ఉత్తరవియత్నాం అచ్చట పోరాటాన్ని సాగిస్తున్నా ఆ ఒత్తిడిని ఆ రాజ్యం తట్టుకొనడం కష్టం అవుతున్న లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అచ్చటనుండి అమెరికా దృష్టి కొంతవరకు మళ్ళిస్తే, ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా, అమెరికాకు అత్యంతమైన ఆసక్తిగల

ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రేకాలను రెచ్చగొడితే, అది కొంతచేసినట్లు అవుతుంది. రష్యా యీ రకమైన ఆలోచనతో శ్రీ వాసర్ ను రెచ్చకొట్టింది అని ఈ విషయజ్ఞులు అంటున్నారు. ఇది అంతా నిజంకావచ్చు నిజం కాకపోవచ్చు. కాని మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రేకాలు ఈ విధంగా పెల్లుబిగడానికి రష్యా బాధ్యతలేదని అనలేము. సిరియాకు ఆయుధాలు ఇవ్వడము, ఈజిప్టుకు ఆయుధాలు సమకూర్చడముద్వారా, ఆ ప్రాంతాలలో ఆర్థికాభివృద్ధికికన్నా యుద్ధోన్మాదవిజృంభణకే రష్యా ఎక్కువగా తోడ్పడింది. రష్యా ఈ ఆయుధాలను ఆరబ్ రాజ్యాలకు అన్నింటికి సమకూర్చలేదు. కొన్నింటికి మాత్రమే, “ప్రొగ్రెస్” రాజ్యాలని తాను భావిస్తూ వున్న రాజ్యాలకుమాత్రమే, సమకూర్చి వుండటం గమనార్హం. ఇప్పుడు యుద్ధానంతరం రష్యా నాయకులు ఆరబ్ రాజ్యాలతో మంతనాలు సాగిస్తున్నా, ఆ మంతనాలు కొన్ని ఆరబ్ రాజ్యాలతోమాత్రమే సాగింపబడుతూ వుండటం గూడా ఇచ్చట గమనించవలసివుంది. అంటే ఇస్రాయేల్ వీరూ ఆరబ్ రాజ్యాలకు సమష్టిగావున్న ద్వేషాన్నేగాక, ఆరబ్ రాజ్యాలలో ఆరబ్ రాజ్యాలకు వుండు కున్న తగాదాలనుగూడా రష్యా తన ప్రయోజన సాధనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకుంటున్నది. ఇట్లా అని, కొన్ని ఆరబ్ రాజ్యాలు రష్యాను తమ ప్రయోజనాలను సాధించుకోడానికి ఉపయోగించుకోగలమని అనుకోలేకపోలేదు. అసలు ఆరబ్ రాజ్యాలను తన ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకుందామని రష్యా చేసిన ప్రయత్నానికి, తమ ప్రయోజనాల సాధనకు రష్యాను ఉపయోగించుకోగలమన్న కొన్ని ఆరబ్ రాజ్యాల ధీమాకు మధ్య తటస్థమైన అహమహమికయే ఉద్రేక విపరీతం అయివున్న మధ్యప్రాచ్యాన్ని యుద్ధజ్వాలలలోనికి త్రోసిందేమో అనిగూడా అనిపిస్తుంది.

మధ్యప్రాచ్యంలో ఎంతమేరకు ఈ ఆరబ్ రాజ్యాలను రష్యాన్లు తమ ప్రయోజనాల నిమిత్తం ఉపయోగించుకుండామనుకున్నారో చెప్పలేము. యుద్ధాన్ని తెచ్చిపెట్టి, అచ్చట తమకు అనుకూలమైన పరిస్థితి సృష్టించుకుందా మనుకున్నారా! తా మేమో కొన్ని ఆరబ్ రాజ్యాలకు అత్యంత అధునాతనమైన ఆయుధాలను సమకూర్చి వుండటం జరిగిపోయింది. ఇజ్రాయేల్ కూడా ఆయుధాలను సమకూర్చుకొని వున్నా, ఆ దేశం ఒక్క దేశం, ఆరబ్ రాజ్యాలు అనేకం.

ఆరబ్ రాజ్యాల అన్నింటి బలాలు ఇస్రాయల్ బలాల కన్నా కొన్నిరెట్లు ఎక్కువగా వున్నాయి. సిరియా సైన్యము, ఈజిప్టు సైన్యము రష్యాచేత శిక్షింపబడినాయి. ఈ పరిస్థితిలో ఆరబ్ రాజ్యాలన్నీ కలిసి—వారిమధ్య తగాదాలు ఎట్లావున్నా—ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ ను ఓడిస్తే ఓడించవచ్చు. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు శ్రీ నాసర్ ఉపన్యాసధోరణి అంతా ఆ పద్ధతిలోనే నడిచిపూడా వుంది. కాని జరిగిన యుద్ధ విషయాలను బట్టిచూస్తే, మధ్య ప్రాచ్యంలో పరిస్థితిని యుద్ధండాకా రెప్ప గొట్టుకుండా, యుద్ధం వచ్చే పరిస్థితి దాకాతెచ్చి, ఆ పరిస్థితిలో తన రాజకీయాన్ని ప్రదర్శించాలని రష్యా ఆశించివున్నదని చెప్పడానికి తగినంత ఆస్కారంవుంది. అదేవిధంగా ఇస్రాయల్ ను గూడా అమెరికా హద్దుల్లోపెడతలందని, అప్పుడు అట్లా ఏర్పడిన పరిస్థితిలో మధ్యప్రాచ్యాన్ని వియత్నాంను లగింపుచేసి చర్చించవచ్చునని అటు రష్యా, ఇటు అమెరికా గూడా అనుకొనివుండవచ్చు. కాని ఎవరు ఎట్లా అనుకున్నా, అనుకున్నదిమాత్రం జరగలేదు. యుద్ధమే ప్రారంభం అయింది.

ఆరబ్ రాజ్యాల దృష్టినుంచి చూస్తే అప్పుడు ఈ యుద్ధానికి మరికొన్ని కారణాలు కనిపిస్తాయి. 1956 లో ఈజిప్టుమీద బ్రిటను, ఫ్రాన్సు, ఇస్రాయల్ లు కలిసి సాగించినదాడి సంగతిని అట్లా వుంచినా, 1948 లో ఆరబ్ రాజ్యాలు ఇస్రాయల్ చేతుల్లో దెబ్బతిన్నాయి. ఆ దేశాన్ని నామ రూపరహితం చేద్దామన్నంత చీక్షతో ఆరబ్ రాజ్యాలు అప్పుడు కృషిచేశాయిగాని లాభంలేకపోయింది. 1949 లో ఆర్మిస్టిన్ కు అంగీకరించవలసి వచ్చింది. 1956 లో జరిగిన సంగతులు చెప్పనే అక్కరలేదు. ఆ యుద్ధంలోనే ఇస్రాయల్ టిరాన్ ను పట్టుకుంది. షెర్క్—ఆల్—షేక్ కు వచ్చి కూర్చుంది. అకాబా మీదుగా నిరాఘాటంగా నౌకలను నడిపించు కునే స్తోమఱును సంపాదించుకుంది. ఆ తర్వాత నెగివ్ ప్రాంతంలో బ్రహ్మాండమైన పనులు జరిగాయి. ఈశీత్ నుంచి హైఫాకు మూనెగొట్టాలు పడ్డాయి. అకాబా అఖాతాన్ని, మధ్యధరాసముద్రాన్ని కల్పతూ ఒక కాలువ త్రవ్వాలన్న పథకాన్నిగూడా ఇస్రాయల్ వేసుకుకూర్చుంది. అంటే మధ్యధరా సముద్రానికి,

ఎరసముద్రానికి ఇప్పుడు వున్న సూయజ్ కాలువ వంటిదారిని ఇంకోదాన్ని సృష్టించేయడానికి ఇస్రాయల్ తలపెట్టింది.

తక్కిన ఆరబ్ దేశాల సంగతి ఎట్లావున్నా, ఇస్రాయల్ చేస్తున్న పనులలో ఏదీ ఈజిప్టుకు నచ్చేది లేదు. ఇక తక్కిన ఆరబ్ రాజ్యాలు వున్నాయంటే, ఈజిప్టులాగానే, వానికి గూడా ఇస్రాయల్ ఉనికి గిట్టదు. అసలు ఇస్రాయల్ అనే రాజ్యం యీ భూమి మీద వుండకూడదనే దృష్టితో ఈ రాజ్యాలన్నీ వున్నాయి. ఇది కొత్తవిషయంకాదు. ఇస్రాయల్ అంటూ ఒక రాజ్యంగా ఏర్పడబోతున్నప్పుడు, తీరా ఆ రాజ్యం ఏర్పడినప్పుడు, ఆ తర్వాత ఆ రాజ్యం ఏర్పడి నడుస్తూ వున్నప్పుడు గూడా ఇదే అభిప్రాయంలో ఆరబ్ రాజ్యాలు వుంటూ వచ్చాయి; వున్నాయి. అందులో దాపరికం ఏమీలేదు.

3

1947 లో పాంస్తీనాను యూదులకూ, అరబ్బులకూ పంచిపెట్టడానికి సమితి నిర్ణయించినప్పుడు అరబ్బులు ఆ పథకాన్ని ఆమోదించలేదు. యూదులు ఆమోదించారు. 1948 లో యూదులరాజ్యం—ఇస్రాయల్—ఏర్పడింది. ఇది మూడవసారి యూదురాజ్యం ఏర్పడటం. మొదటి రాజ్యాన్ని బాబిలోనియన్ లు ఇప్పటికీ దాదాపు 2500 సంవత్సరాలక్రిందట నాశనం చేశారు. అతర్వాత బాబిలోన్ దాస్యంలోంచి విముక్తిని సాధించుకొని తిరిగి యూదులు—తమరాజ్యాన్ని—ఇజ్రాయల్ ను స్థాపించు కున్నారు. ఆరాజ్యాన్ని క్రీ||శ|| 70 లో టైటస్ నాశనం చేశాడు. ఆ సంవత్సరంలోనే యూదుల దేలవాయం గూడా నాశనం చేయబడింది. యూదులు స్వతరాజ్యం అంటూ లేకుండా ప్రపంచమంతటా అన్ని రాజ్యాలలోను రెండువేల ఏళ్లపాటు క్రుమ్మరిల్లారు. ఆ క్రుమ్మరిల్లిన యూదులకు ఒక స్థిరమైన ఇంటిపట్టు, ఒకరాజ్యం అంటూ ఇప్పుడు ఏర్పడ్డాయి. సమితి ధర్మమాఅని ఈ రాజ్యం ఏర్పడింది. అంటే ప్రపంచ రాజ్యాలన్నీ కలిసి ఈ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటుచేశాయి. అధిక సంఖ్యాకమైన రాజ్యాలు ఆ రాజ్యాన్ని గుర్తించాయి. ఆరబ్ రాజ్యాలు, మరికొన్ని రాజ్యాలు గుర్తించనంతమాత్రంచేత ఆ రాజ్యానికి రాజ్యస్థితి లేకుండాపోవడం లేదు. ఈ విష

యాన్ని ఆరబ్ రాజ్యాలు గుర్తించకపోవడానికి అనేక కారణాలు వుండవచ్చు. కాని సమితి చేసిన ఆ పంపిణీ ఏర్పాటు ప్రకారం పాలస్తీనా అసబడివున్న ప్రాంతంలో ఈ యూదు రాజ్యంతోపాటు ఒక ఆరబ్ రాజ్యం గూడా ఏర్పడవలసివుంది. కాని అది అట్లా జరిగినట్లు కన్పించదు. 1948 లో ఇస్రాయల్ ఏర్పడగానే ఆ రాజ్యంతో యుద్ధం ప్రారంభం చేయబడింది. ఇప్పటికి 20 సంవత్సరాలుగా ఈ మధ్యప్రాచ్యంలో—యుద్ధముకాని, శాంతిలేని ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి చెల్లుబడి అవుతూవస్తున్నది. ఇస్రాయీలు పాలస్తీనాలో ప్రవేశించిన దగ్గరనుంచీ తాము అధినివేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రాంతాలలో బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధిని సాధిస్తూవచ్చారు. అత్యధునాతనమైన వస్త్రాత్పత్తి పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టారు. ఎడారులలో బంగారం పండించారు. ఇది ఆరబ్ లలో ఒక రకమైన విచిత్ర మనస్థితిని కల్పించిందని వాదించినవారు వున్నారు. 1947, 1948 సంవత్సరాలలో సమితిలో జరిగిన చర్చలలో ఇటువంటి వాదం వినిపించక పోలేదు. పాలస్తీనా అంతా అరబ్బులది గనుక, అక్కడ ఇస్రాయల్ కు ఒక రాజ్యంగా స్థానమే లేదని అరబ్బుల వాదం. ఇట్లా అనడం ఎందుచేతనంటే, యూదులతోకూడా పాలస్తీనాను ఏకరాజ్యంగా ఏర్పాటుచేయడానికి అరబ్బులు అంగీకరించివున్నారు. కాని ప్రత్యేక యూదురాజ్యాన్ని మాత్రమే అంగీకరించడంలేదు.

ఇందుకు కారణం ఏమైవుంటుంది? అని అలోచించిన కొందరు మేధావులు ఇట్లా భావిస్తున్నారు. ఆరబ్ రాజ్యాలన్నీ ఇస్లాము రాజ్యాలు. తక్కిన మతాలలో వచ్చినట్లు ఆ మతంలో విప్లవం రాలేదు. సాంస్కృతికంగా ఆ మతం పెంపుచెందలేదు. పరివర్తన చ్ఛాయలు ఆ మతంలో సోకలేదు. అందుచేత ముస్లిం రాజ్యాలు, అధునాతనమైన ప్రపంచంలో ఉనికికొని వుండకూడా అధునాతన రాజ్యస్థితి అందుకోలేకపోతున్నాయి. అంటే ఇస్రాయల్ కు, ఆరబ్ రాజ్యాలకు మధ్య సాంస్కృతికంగా పెద్ద అభేదం అంతా లేడావుంది. ఈ తేడాయే ఇస్రాయల్ నుమాస్తే ఆరబ్ రాజ్యాలకు గిట్టకుండా చేస్తున్నది.

ఇట్లా ఈ మేధావులు అనడానికి కారణాలు లేకపోలేదు. ఆరబ్ రాజ్యాలలోగూడా యూదులు వున్నారు. వారిని అచ్చట ఆరబ్ లు నిర్దాక్షిణ్యంగా

చూడటంలేదు. క్రైస్తవులు యూదులను చూస్తున్న దానికన్నా ఎక్కువ సహనంతో చూస్తున్నారు. వారితో వారికి పడకపోవడం అంటూలేదు. వారికి పడనిది ఒక్క ఇజ్రాయల్ తోనే— యూదురాజ్యంతోనే —. అందుకు వారికి వారికిమధ్య కన్పిస్తూవున్న సంస్కృతి సంబంధమైన ఈ ఆఖిరముపంటి తేడాతప్ప ఇంకో కారణం కన్పించదు. ఆరబ్ భూభాగాలలో పోలిస్తే ఇజ్రాయల్ వైశాల్యం ఎంత? అత్యల్పం. 1/50 వంతు. జనాభాచేత గూడా ఇస్రాయల్ ను ఆరబ్ రాజ్యాలజనాభాతో పోలిస్తే అల్పాతి అల్పం. మరి అట్టి ఆ రాజ్యం అత్యంతము అధునాతనమైందిగా వుంది. ఆరబ్ లకు గూడా తమ రాజ్యాలను అట్లా అధునాతన స్థితికి తీసుకురావాలని వుంది. కాని వారికి అది ఇంకా సాధ్యం అయిరావడంలేదు. ఇస్రాయల్ —అల్ప వైశాల్యంగల ఇజ్రాయల్— అటువంటి అధునాతన రాజ్యం అయి కూర్చుంది. ఇది వారితో వారికి తెలియకుండానే ఇస్రాయల్ పట్ల ఒకవిధమైన ద్వేషాన్ని సృష్టిస్తూ వున్నదని ఈ మేధావులు అంటున్నారు. ఆ ద్వేషంలో ఇస్రాయల్ ను నాశనం చెయ్యాలన్న పట్టుతో వనిచేస్తున్నారు. ఇందులో కొంత ఎత్తుగడ వుండవచ్చు; కొంత యదార్థం వుండవచ్చు. ఏమైనా వారి వైఖరి పైకి ఇస్రాయల్ ఉనికి పనికిరాదన్నంతగా వుంటున్నది.

4

యుద్ధం ఇంకో 24 గంటలలో ప్రారంభం కాబోతున్నదనగా శ్రీ నాసర్ ఇట్లా ఒక ప్రకటన చేశాడు. “1956 లో ఇస్రాయల్ జరిపిన అత్యాచారానికి ప్రతిక్రియ జరపడానికి ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందా అని నిరీక్షిస్తూన్నాము”. ఒక సందర్భములో ఆయన ఇస్రాయల్ ను నామరూపరహితం చేయడం గూడా అరబ్బుల లక్ష్యం అన్నట్లు విశదం చేసివున్నారు. అయితే యుద్ధాన్ని ముందు ఇస్రాయల్ ప్రారంభం చేసేట్లు చెయ్యాలా? లేక ముందే అరబ్బులు ఇస్రాయల్ మీద దెబ్బతియ్యాలా అన్న సమస్య గూడా అచ్చట వచ్చినట్లు తోస్తుంది. యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత శ్రీ నాసర్ రాజీనామా ఇవ్వడానికి సంకల్పించుకొని చేసిన ప్రకటనలో రష్యా ఈజిప్టును మొదటి దెబ్బ కొట్టకుండా ఆపింది— అన్నారు.

నిజమే, కాని దీన్నిబట్టి ఒక్క విషయం వ్యక్తం అవడంలేదా? ఇస్రాయల్ మీద పడటానికి ఈజిప్టు సర్వము సిద్ధంచేసుకొనివున్నదని రష్యాకు అనిపించక పోతే, ఎందుకు ఆపుతుంది. జూన్ 3 న అప్పటి ఈజిప్టు సర్వసేనాని ఫిల్తుమార్షల్ అబ్దుల్ హకీమ్ అమీర్ మాట్లాడుతూ ఇస్రాయల్ సరిహద్దుల్లో తమ సైన్యాలు సర్వసన్నద్ధంగా వున్నాయి అన్నారు. అంటే ఇస్రాయల్ పై గట్టిదెబ్బతీయడానికి ఈజిప్టు పూర్తిసన్నాహం వేసుకున్నదనేగాదా అర్థం!

ఇట్లా జరక్కపోతే, ఏమి చెయ్యడమో గూడా ఈజిప్టు ఆలోచించుకునే వుంది. మే 26 న "ఆల్ అరబ్" సంపాదకుడు తమ పత్రికలో ఇట్లా వ్రాశారు: 'ఈ వారంలో అకాబా అఖతం బంధింప బడింది. ఇప్పుడు దానిని ఆరబ్ సైన్యాలు సంరక్షిస్తున్నాయి. ఇస్రాయల్ కు ఇది చాలా ప్రమాద భరితమైన పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితిని ఇస్రాయల్ సహించలేదు. తుష్టీం భవాన్ని హామీ వూరుకోలేదు. ఏదో సమాధానం ఇవ్వాలి. అప్పుడు మేము దెబ్బ తీస్తాయి. ఆ దెబ్బ వట్టిదెబ్బ కాదు. చావుదెబ్బ' - దీనినిబట్టి ఈ వ్యవహారంలో అటు ఇటు గూడా వ్యవహరించడానికి, ఎటుపడితే అటుగా వాదం చెయ్యడానికి వీలుగా సర్వమైన పరిస్థితిని యుద్ధానికి ఉన్నట్లుగా ఈజిప్టు సంసిద్ధంచేసి వుంచుకున్నదని, ఇస్రాయల్ ను యుద్ధంలోనికి రెచ్చగొట్టడానికి కృతనిశ్చయమైపోయిందని విదితం అవుతూనే వుంది.

ఈ యుద్ధాన్ని తెచ్చిపెట్టడంలో సిరియా చాలా ప్రధానమైన భూమికను నిర్వహించింది. అయితే ఆపనిని సిరియా స్వయంగా చేసిందా, లేక రష్యా ప్రోద్బలం అందుకు కొంత వున్నదా అన్నదికూడా ఆలోచించవలసిన విషయమే. సిరియాలో ఖాత్ పార్టీ అతివాదుల ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన దగ్గరనుంచీ ఆదేశం ఇస్రాయల్ పై ఔర్దత్వం నెరపుతూనే వచ్చింది. సిరియన్ గెరిల్లాలు ఇస్రాయల్ ను బాధిస్తూ వచ్చారు. శతఘ్నలుకూడా ఉపయోగించారు. ఈసంవత్సరం ఏప్రిల్ లో ఇస్రాయల్ సిరియాపై చేయిచేసుకున్నది. విమానాలతో దెబ్బతీసింది. అంతకుముందు

రష్యా విదేశాంగమంత్రి శ్రీ గ్రోమికో కెయిరోకు వచ్చి వెళ్లారు. ప్రఖ్యాత రాజకీయ వ్యాఖ్యాత శ్రీ విక్టర్ జోర్జ్ 'గార్డియన్' పత్రికలో వ్రాసినదాన్నిబట్టి చూస్తే శ్రీ గ్రోమికో ఆ కెయిరో యాత్రలోనే ఈ జరిగిన యుద్ధానికి బీజావాపం జరిగినట్లు గూడా భావించే వాళ్ళు వున్నారని తెలుస్తుంది. ఏమైనా శ్రీ గ్రోమికో కెయిరోకు వచ్చివెళ్ళిన అనంతరం ఇస్రాయల్ ఆదాడిజరిపింది. ఆరు సిరియన్ విమానాలను పడగొట్టింది. సిరియా మీద ఇట్లా లేస్తూవుంటే తాను సహించేదిలేదని రష్యా ఇస్రాయల్ ను హెచ్చరించింది. ఇస్రాయల్ సరిహద్దులను సిరియా అధికంగా బాధ పెట్టడం మొదలు పెట్టింది. ఒక సందర్భంలో ఇస్రాయల్, సిరియాను గట్టిగా గూడా హెచ్చరించివుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు జూన్ లో జరిగిన ఈ యుద్ధం అవ్వచ్చే, అనగా జూన్ 5 వ తారీఖువాడే ప్రారంభం కాలేదు. అంతకు ఎంతోముందే, ఆ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి కావలసిన కారణాలన్నీ సమకూర్చబడినాయి.

జూన్ ఐదున ప్రారంభమైన యుద్ధం పట్టుమని ఆరురోజులుగూడా సరిగ్గా బరగలేదు. ఆ ఆరురోజుల్లో ఆరబ్ రాజ్యాలు తిరిగి ఇంకోసారి ఇస్రాయల్ చేతుల్లో ఓడిపోయాయి. ఈసారి ఇస్రాయల్ సినాయ్ ద్వీపకల్పంలో అధికభాగాన్ని ఆక్రమించుకున్నది. గజా ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నది. సూయజ్ దగ్గర తిష్టవేసింది. జెరూసలేము ఏకంచేసింది. జోర్డాన్ ఆవలిగట్టు ఎక్కింది. సిరియాలో కున్నైతాదాకా వెళ్లి కూర్చుంది. ఆ ప్రాంతాలలో అట్లాగే ఇస్రాయల్ కూర్చుంటుందా! గతంలో ఇస్రాయల్, అరబ్బులు మధ్యజరిగిన యుద్ధాలను, ఆ యుద్ధాల అనంతరం జరిగిన ఏర్పాట్లనుబట్టి చూస్తే ఇస్రాయల్ ఆ అన్నిప్రాంతాలలో పూర్తిగా తిష్టవేసుకు కూర్చోకపోయినా, తనకు, తన సరిహద్దులకు శాశ్వతమైన భద్రతను చేకూర్చుకొని, శాంతియుతంగా సాధ్యమైనంతవరకు జీవనాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందని మాత్రం చెప్పవచ్చు. ఈ స్థితి ఏర్పడటం అన్నది ఒక్క ఇజ్రాయల్ మీదనేగాక, అగరాజ్యాల మీద, ముఖ్యంగా రష్యా అమెరికాలమీద, ఆరబ్ రాజ్యాల మీద, ఆధారపడి వుంది.

శ్రీనాథుని దండకములు

ధారతీయ కావ్య ప్రపంచము చతుర్విధ పురుషార్థ సాధకము. కావ్యము ప్రేయస్సును గూడ సాధించిపెట్టుననియే సాహిత్యశాస్త్ర మతము. కావ్య ప్రయోజనములలో మమ్మీచార్యుడు 'శివేతరక్షణి' గూడ పేర్కొనుట యీ మతమునే బలపరుచును. ప్రప్రథమ కావ్యమునుండియు నీ లక్షణము సర్వత్ర గోచరించుచునే యున్నది.

కథా సందర్భమును బట్టి చెప్పబడిన కొన్ని స్తోత్రములు స్వతంత్రముగా కూడ వ్యాప్తి నొంది యనిపించును. దీనికి కారణము భక్త హృదయము. భాగవతములోని 'లా వొక్కింతయు లేదు' మున్నగు వద్యములు సాంసారిక జీవితములో ప్రతిధ్వనించు చున్నట్లు, కావ్యగత స్తోత్రములు స్వతంత్ర పాఠాదులు పాత్రములై ప్రతిధ్వనించును. ఇక్కడ కావ్యగత వ్యక్తి తోడి తాదాత్మ్యమును లౌకిక వ్యక్తి తత్కాలమున సాధించుకొనుటకు యత్నించును. సంస్కృతమునందలి పెక్కు వర్ణనములు, తెలుగునందలి పెక్కు స్తోత్రములు—ఈ విధమగు ప్రయుక్తిని సంపాదించుకొన్నవి. తెలుగు కావ్యములలోని దండకములు కూడ ఈ కోవకు చెందినవే. స్వతంత్రములైన దండకము లనేకములు సాహిత్యలోకమున, భక్త లోకమున వ్యాప్తి నొంది యున్నవి. దండకమునే ప్రత్యేక సాహిత్య ప్రక్రియగా గ్రహించి భక్తిరసమునకు మాత్రమే కాక, శృంగార హాస్య రసములకు కూడ వినియోగించుకొన్న వారు కూడ కలరు. వాని మాట యటుంతము.

తెలుగు కావ్యమున నన్నపార్కుడు తొలిసారిగా దండకమును ప్రవేశపెట్టెను. ఆ పిమ్మట మేరస, ఎఱ్ఱా పెగ్గడ, కొఱవి గోపరాజు, పోతన ప్రభృతులును వాడిరి. శ్రీనాథుడు తన గ్రంథములలో నైదు మారులు దండకమును వాడెను. అందరు నొకేవిధముగా వ్రాయక, యొకే లక్షణము ననుసరింపక,

తమతమ విలక్షణతను నిరూపించుకొనిరి. ఆ తరువాత కూడ దండకమును కావ్యనిబద్ధము చేసిన కవులున్నారు కాని, శ్రీనాథుని విశేషములను గుర్తించుటయే యిచ్చటి విషయము కావున తల్ పూర్వవర్తులైన కవులుమాత్రమే అవేక్షణీయులు.

నన్నయభట్టు ఆరణ్యసర్వమునందు దండకమును రచించెను. ఈశ్వరుడు పాశుపతాస్త్ర సంపాదన దీక్షాదక్షుడైన యర్జునుని పరీక్షించెను. అర్జునుడు పరీక్షయందు విజయమును సంపాదించుకొనెను. అప్పుడు విరూపాక్షుడు పార్థునకు దివ్యదృష్టి ననుగ్రహించెను. ఈశ్వరుని దివ్యస్వరూపమును జూచిన పార్థుడు దండకము వాశ్రయించి స్తవము గావించెను—

“శ్రీకంఠలోకేశ లోకోద్భవస్థాన సంహారకారి మురారిప్రియా చంద్రధారి మహేంద్రాది బృందార కానంద సందోహ సందాయి పుణ్యస్వరూపా విరూపాక్ష దక్షిణధ్వరధ్వంసకా దేవ.....నాకు నభ్యర్థితంబుల్ ప్రసాదింపు కారుణ్యమూర్తి త్రిలోకైకనాథా నమస్తే నమస్తే నమః”

ఈ దండకమునందు వరుసగా త్రిణములుండి చివరనొక గురువు చేరినది. యమకము, అను ప్రాసము ధారాళముగానుండి గతి సౌందర్యమును గలిగించుచున్నవి. అంతమున 'నమస్తే నమస్తే నమః' యనుట ఆవేశమందరమైన స్తోత్రమును పరాకాష్ఠ కు తీసికొనిపోయి, నమస్కార రూపమైన హృదయసంధానముగా పర్యవసానము నొందుచున్నది. నిరంతరము, సమాంతరమువైన గతి భక్త్యావేశమునకు లవలేశమైన సవరోధము కాక క్రమ క్రమోన్నత్యమునకు గారణమగును.

మారస తన మార్కండేయ పురాణమునందు నారాయణీ స్తవమును దండక రూపమున రచించెను. శుంభుని సంహరించిన చండికను దేవతలు స్తుతించు ఘట్టములోనిది —

‘శ్రీవిష్ణుశక్తి! జగన్మాతశక్తి! త్రిశక్తి! మహాశక్తి! నారాయణీ! దేవి! మా మ్రొక్కు గైకొమ్ము కాష్ఠాది కాలస్వరూపంబులం జేసి పాకంబు గావించి లోకంబులన్ మ్రొగు నారాయణీ! దేవి! మా మ్రొక్కు గైకొమ్ము సర్గ స్థితి ధ్వంసనంబు ల్పొసర్చ న్నిమిత్తంబ! త్రైగుణ్యమూర్తి! జగద్గీత సత్కీర్తి! నారాయణీ! దేవి! మా మ్రొక్కు గైకొమ్ము.

మున్నగు విధముగా రచన సాగినది. పండ్రెండు మారులు ‘నారాయణీ! దేవి! మా మ్రొక్కు గైకొమ్ము’ అను వాక్యము ఆవృత్తి నొందినది. పిమ్మట ‘సర్వరూపా! మహాదుర్గా! మా మ్రొక్కు గైకొమ్ము’ అని సంక్షోధనల మార్పుతో నొకమారు ఆవృత్తి కలిగినది. చివరకు వచ్చునరికి—

‘ఏ ప్రాద్దు దేవి! నిను నృక్తి సేవించు సత్భక్త సంఘంబు లెన్నండు నే దుఃఖము ల్పొందకే బాధలం జెంద కానందలీలన్ సుఖంబుండఁ గాంచున్ సమస్తైక భద్రా! సమస్తైక పుణ్యా! సమస్తే సమస్తే నమః.’

అని ముగిసినది. ఇదియు తగణ ఘటితమై, చివర నొక గురువును కలుపుకొన్నది. నడుమనున్న యావృత్తి పాటలో పల్లవివలె ప్రవర్తించును. ఆవృత్తికి నావృత్తికి నడుమనున్న దూరము మారుచు వచ్చినది. చివర నొందబోవు ననుభూతికి ఈ యావృత్తులు సోపానములై సహకరించుచున్నట్లు గోచరించును.

ఎఱ్ఱా పెగ్గడ రచించిన నృసింహ పురాణము నందున్న లక్ష్మీనృసింహ దండకము కొంచెము పెద్దది గనే యున్నది. నృసింహమూర్తి హిరణ్యకశిపుని సంహరించినపిమ్మట లోచనత్రయముతో, దివ్య శేజముతో వెలుగొందుచుండును. అట్టి యెడల దేవతలును, మునులును భక్తిభావపరీత చేతసులై నృసింహుని స్తుతించురు—

“శ్రీనాథ వాథా జగన్నాథ సమైకరక్షా సమక్షా సరోజాక్ష సర్వాభివంద్యా మహానంద గోవింద నీ వెందు నీ విశ్వదృశ్య పవంచంబునన్ నింపి

యొండొండ యంతర్బహిర్యస్తి శోభిల్లు నందంబు చిందములై మ్రోసి తేల్పన్ బరానంద కందమ్ము లొమ్మాయ బృందమ్ము లిట్లున్న నీయున్న.....యా భవ్య దివ్యావతారోదయస్ఫూర్తి నాపూర్వమై యొప్పు నీ యొప్పు మమైప్పు రక్షించు లక్ష్మీశ యాశా నృసింహో నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః”

అను ప్రాసయు, అంత్య ప్రాసయు నిందు అధికాధికముగా కానవచ్చుచున్నవి. చిట్ట చివర ఈవర కున్నట్లు సమశ్చబ్దము మూడు మారులు కాక, నాలుగవసారి కూడ ప్రయుక్తమైనది. నడుమ వేవిధ మైన యవరోధము లేకుండ నిత్య ప్రోతస్యిని వలె సాగినది.

ఇంతవరకు చూచిన దండకములందు ప్రారంభ మున శ్రీ కారము నియతముగా ప్రయుక్తమైనది. తగణములలోనే చివరంట సాగి, గురువుతో ముగియుట; సమశ్చబ్దమును మూడుమారులుగాని, నాలుగు మారులుగాని వాడుట యవశ్య లక్షణములుగా ననిపించును.

కొఱవి గోపరాజు సింహాసన ద్వాత్రింశికయందు మరొక మార్గమును ద్రొక్కెను. తాను సగణ నగణము లతో ప్రారంభించి, అపిమ్మట రగణములనుచివరంట వాడు కొనెను. ఈ నిర్ణయమునుబట్టి తొలుత శ్రీకారము నుపయోగించు నవకాశము లేకపోయినది. అందువలన, తత్సదృశముగా జయశబ్దమును వాడుకొనెను.

“అమరంగ సనహంబులం దాదిగా నొండె గాదేని నాదీన్ దకారంబుగా నొండె లోనం దకారమ్ము లిమ్మై గకారావసానంబుగాఁ జెప్పినన్ దండకం బండు” అను కవిజనాశ్రయ మతానుసారముగా నీరచన సాగినది. స న హలపై తగణములను నిల్పి గుర్వంతము చేయుట యన్నను సనలపై రగణములను నిల్పుట యన్నను నొక్కటే.

ధనదుడు ద్వారావతి యందున్న కృష్ణుని దర్శించి స్తోత్రము గావించిన ఘట్టము.

“జయకృష్ణ జయకృష్ణ కృష్ణ స్థిరాన్యందన స్థాన నానాదిన ధ్యాన నానాసితానేక సేనా రజోనీక రథ్యాతి రథ్యాళి సన్నాహసన్నద్ధ రాజస్య జన్యాగతానస్య సాదృశ్య దృశ్యాంగ పృష్యజ్జరాసంధ సంధాన

యంత్రాది యత్నక్షయాదాయీ.....కాంతిచ్చటా
కాంత సంధానితాలీల లీలాలనచ్చారిణీ గీతనీరేజనంచారిణీ
రాజరాజాగణీ."

ఇందు ఈవరకువలె 'నమస్తే నమస్తే నమః'
యని కాక సంబోధనాంతముగనే ముగింపు కానవచ్చును.
దీనినిబట్టి అట్టి నియమము లేదన్న విషయముకూడ
స్పష్టముగా తేలిపోయినది. ఆలంకారికులలోకూడ,
అట్లుండవలయునని యెవ్వరును చెప్పలేదు. తాము
దండకమునకు వ్రాసిన లక్ష్యములందును వ్రాయలేదు.
అప్పకవి మాత్రము తాను వ్రాసిన దండకలక్ష్యమునందు
'.....ఘోషాంగినాలోల కాదంబినీనీల గోపాలబాలా
నమస్తే పునస్తే నమః' అని యొకచోటను 'వాః కేళికా
సక్త గోపీజనోత్పన్నవస్త్రాపహారా శుకాసోక్త
వాక్యామృతాంభోధిచంద్రోదయాసాంద్ర దేవా నమస్తే
పునస్తే నమః' అని మరొక చోటను వ్రాడెను.
కావున, తెలుగునగల సంప్రదాయమునుబట్టి నమశ్శబ్ద
ముతో ముగించుట అప్పకవి యభీష్టము. కాని
అందు తన కొక సందేహము కలిగినది కాబోలును!
కొంచెము మార్చుకొని ప్రయోగించెను. 'నమస్తే
నమస్తే నమః' అని యన్నప్పుడు 'తే' యను చతు
ర్థ్యంతము రెండు మారులే ప్రయోగింపబడుచుండగా
'నమః' యనునది మూడుసారులు ప్రయుక్త మగు
చున్నది. మరి మూడవసారి ప్రయుక్తమగు నమ
శ్శబ్దము దేనితో నన్వయింపవలయును? పూర్వమున్న
సంబోధనాంతములతో నన్వయించుటకు వీలుకాదు.
నమశ్శబ్దము చతుర్థ్యంతముతోనే యన్వయము నొంద
వలయును గావున నిచ్చట మార్పు తప్పనిసరి యని
అప్పకవి కనిపించియుండును. అందువలన ఒక నమ
శ్శబ్దము నెగురగొట్టి తల్లోప పూరణమునకుగాను
'పునః' అను పదము నుపయోగించుకొనెను. ఇంత
కును అప్పకవినిబట్టి కూడ ఇది అవశ్యప్రయోక్తవ్యము
అని నిర్ణయించుటకు వీలుకాదు, కావున గోపరాజు
సంబోధనాంతముగనే నిడిచిపెట్టుట లోపము కాదు.

పోతనామాత్యుడు భాగవత తృతీయ స్కందము
నందు దండకమును వాడెను. మహాదాదీ తత్త్వ
ములు యోగేశ్వరేశ్వరుడైన నారాయణుని స్తుతించి
నట్లుగా మైత్రేయుడు విదురునకు కృష్ణ మహాత్త్వ
మును వినిపించు ఘట్టములోనిది—

'శ్రీనాథ నాథా జగన్నాథ నమ్రైకరక్షా విపక్ష
క్షమాభ్యుత్సహస్రాక్ష నీరేజపతేక్షణా దేవదేవా భవద్దాస
వర్గోప తాపంబులం బాపగానోపు దివ్యాతపత్రంబునా
బొల్పు యుష్మత్పదాంభోజమూలంబు పుణ్యాలవాలం
బుగాఁ బొంది యోగిండు లుద్దామ సంసార
తాపంబులం బోవగా మీటి వర్తింతురో తండ్రీ.....
.....జగత్కల్పనా శక్తికిన్ దేవ నీ శక్తిఁ దోడ్పాటు
గావించి విజ్ఞానముం జూపి కారుణ్య సంధాయివై
మమ్ము రక్షింపు లక్ష్మీమనఃపల్వలక్రోడ యోగింద్ర
చేతస్సరోహంస దేవాదిదేవా నమస్తే నమస్తే నమః"

ఇది ఆదినుండియు తగణములతో నేర్పడి
గుర్వంతమై యున్నది. ఇందలి మొదటి వాలుగు
సంబుద్ధులును, నృసింహ పురాణాంతర్గత దండకముతో
మొదట నున్నవే. ఇంకను గొన్ని విషయములందు
ఎఱ్ఱాపెగ్గడ ప్రభావము పోతన పై నున్నట్లే దండక
రచనమునందు సైత మున్నదని దీనినిబట్టి స్పష్ట
మగుచున్నది. దశమ స్కంధము పూర్వభాగమునందు
అకూరుడు యమునానదీజలములయందు రామ
కృష్ణుల సందర్శించిన సందర్భమున చేసిన స్తవము
కూడ దండకరూపమున నున్నది—

"శ్రీమానిసీమానచోరా శుభాకార వీరా
జగద్దేతుహేతుప్రకారా నమస్తంబు నస్తంగతంబై"
మున్నగు విధముగానారంభమై "నన్ను మాయావిపన్నున్
విషణ్ణుం బ్రపన్నుం బ్రసన్నుండవై ఖిన్నతం బాపి
మన్నింపచే పన్నగాధీశతల్పా కృపాకల్ప వందారుకల్పా
నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః" అని ముగియును.
ఇందు మూడు 'నమస్తే' లపై 'నమః' యున్నది.
ఈవరకు ఎఱ్ఱాపెగ్గడ రచనమునందే యిట్లు తటస్థ
పడినది. కావున సచ్చటి యీ లక్షణము కూడ
ఎఱ్ఱాపెగ్గడ ప్రభావమున రూపము దాల్చినని
యూహించుట యుసంగతము కాదు.

ఇంక శ్రీనాథుని దండకములను పరిశీలించితము.
శ్రీనాథుడు తన కావ్యములూ దైదుచోట్ల దండకము
లను వాడెనని యిదివరకు చెప్పకొంటిమి. రచనా
క్రమమునుబట్టి యైనచో శృంగార నైషధమే

మొదటిది. ఇతః పూర్వము వ్రాసిన మరుత్తరాట్పరిత్ర, శాలివాహన సంవత్సరము లున్నప్రాయములు.

శ్రీహర్షుని నైషధీయ చరితమునందలి కొంత భాగమున కాంధీకరణము శృంగార వైషధము. శ్రీనాథుని మనస్తత్వమునుబట్టి యొక్కటి చెప్పవచ్చును. మూలరచయితతో పందెము చరచినట్లు కొన్నిచోట్ల వ్రాయుచుండును. భీమభూపతి దమయంతికి సఖిగా వర్తించుటకై సరస్వతిని రమ్మని స్తవము చేయును. మూలమున నిది చతుష్పది వృత్తములలోనేయున్నది. కాని, శ్రీనాథుడు దానిని దండకము లోనికి మార్చెను. సంస్కృత గ్రంథమును తెనుగు లోనికి వ్రాయుచున్నప్పుడు, ఎప్పుడైనను సందర్భమును బట్టి మూల శ్లోకములనుగాని, తద్భాగములనుగాని యథాతథముగా అనువాద గ్రంథమునకు తెచ్చుకొనుట జరుగుచుండును. సంస్కృత గ్రంథమును తెలుగు లోని కనువదించుచు, అందుమరల సంస్కృత దండకమునే రచించుట శ్రీనాథునివంటివానికి తగును.

“జయ జయ జనయిత్ర కల్యాణసంధాతి గాంధర్వ విద్యా కళాకంఠనాళాం త్రివేదివళిం సార సాహిత్య సౌహిత్య నిర్వర్తిత ప్రోల్లసద్ద్రుక్త రంగా మనేకాభిచారక్రియాహోమధూమావళిమేచకాధ ర్వణామ్నాయరోమావళిం కల్పశిఖాక్షరాకల్ప సాక్షి చౌరీత్రాం నిరుక్త ప్రియోక్తిం భుజద్వంద్వతా మశ్ను వానేన సంశోభితాం ఛందసా జాతివృత్త ప్రభేద ప్రభిన్నేన విద్యామయ్యాం త్వాం భజే”

ఇదంతయు నాలుగు పాదములుగా రచింపబడిన దండకమునందలి మొదటి పాదము. ఇందు మొదట రెండు సగణము లుండిన, ఆ పిమ్మట నలువది యొక్క రగణము లున్నవి. రెండవ పాదమును ప్రారంభించునప్పుడు ‘భగవతి గుణదీర్ఘ భాద్యవాన్’ మ్మని రెండు సగణములపై అరువదియేనిమిది రగణములు ప్రయుక్తము లయ్యెను. అనగా పాదములు సమానదైర్ఘ్యము కలవి కావన్నమాట! మూడవ పాదమునందు రెండు సగణములపై ఇరువదియేడు రగణము లున్నవి. నాలుగవ పాదమునందు రెండు సగణములపై ఏబదిమూడు రగణము లున్నవి. సగణ ద్వయమును పునరాత్తము చేయుటయే నవీన పాద

ప్రారంభమునకు సూచనము.

వార్గవ పాదము కడపట—‘నమస్తే శరణ్యే నమస్తే వరేణ్యే నమశ్శరదాయై నమశ్శాశ్వతాయై నమో విశుతాయై నమశ్శారదాయై నమస్తే నమస్తే నమః’ అని యున్నది. సంస్కృతములోనే వ్రాయుచున్నను నమశ్శబ్ద మొకటి యదనముగా ప్రయుక్తమయ్యెనను శంక అప్పకవికి కలిగినట్లు శ్రీనాథునికి కలుగలేదు. కావుననే సంప్రదాయము ననుసరించి ‘నమస్తే నమస్తే నమః’ అనియే యుగించెను.

తరువాతి గ్రంథము భీమేశ్వర పురాణము. స్తవ స్థానములు పెక్కులున్నవి కాని యిందు శ్రీనాథుడు దండకమును వాడుక చేయలేదు. తరువాతి గ్రంథ మైన కాళిఖండమందు రెండు పర్యాయములు నిబంధించెను. ఈ రెండును అంధ్ర భాషామయములే. మొదటిది దాక్షాయణి దతునికి శంభుని మహాత్మ్యమును గురించి వివరించు సందర్భములోనిది. ఇందు ప్రధాన శ్లోత దతుడు, వక్త్రీ సతీదేవి; విషయము శివప్రాశస్త్యము. ఇది వివరణ ప్రధానము; భంగ్యంతరమున ప్రశంసానిర్వాహకమే కాని సాక్షాత్తున వనపరాయణము కాదు. అంతే కాక, క్రమక్రమముగా నుపన్యాస వైఖరిని కూడ నావిష్కరించుట జరిగినది. అందువలననే, కడపట నమన క్రియను సూచించు శబ్దజాతము కూడ తప్పకొన్నది.

“మఱి యతఁడు నదానిదిధ్యాసితవృండు మంత వ్యూహతండు శ్రోతవ్యూహతండు ద్రష్టవ్యూహతండు.....” మున్నగు విధముగా మొదటి పాదము నందు శివప్రశంసను నిర్వహించెను. రెండవ పాదమున “త్రిపురమథను ఫాలనేతుం ద్రిలోకీగృహస్థున్” మున్నగు విధముగా ద్వితీయావిభక్త్యంతముగా శంభుని విశేషణములను బేర్కొని “నమద్రుహ్మ వై కుంత ముఖ్యమర వ్రాత కోటీర కోటీ మణిశేణి శోణప్రభా జాల బాలాతపస్మీరపాదారవిందున్ భజింపం దగున్ సత్త్రియారంభ కాలంబున్” అని కర్తవ్యోపదేశము గావించెను. మూడవ పాదమున ‘జనక!’ యని సంఖ్య ధించుచు శివునిపై నవష్టరంభ సంరంభము మంచిది కాదని వాదించెను. నాలుగవ పాదమున “మథు మథన” యని మొదలిడి అబ్జాపుని, వహ్నిని,

చంద్రుని, పొలస్త్తుని, ఇంద్రుని, బృహస్పతిని ఉపాలంభనముచేసి 'చూడంగ నేడెల్లి యెల్లుండి యీ తోన నేపాకముం బొంద నున్నాం యే దుర్గతిం జెంద నున్నాం యే యాపదం దూల నున్నాం యే పంచలం దూర నున్నాం యీ మీద దైవం బొకం డెర్గడున్' అని దండకమును ముగించివేసెను. చివరకు వచ్చునరికి ఉపాలంభనమే ఉక్త విషయమగుట వలన సంబుద్ధికిగాని, నమశ్శబ్ద ప్రయుక్తికిగాని యిం దవకాశమే లేకపోయినది. ఇదివరకు చెప్పికొన్నట్లు, అట్లు చేయవలయునను నియమముకూడ లేదు గదా!

కాశీఖండముననే సప్తమాశ్వాసమున మరొక్క దండకము గలదు. అదియు వివరణాత్మకమే. శంభుడు వేర్వేరు లింగముల మహత్వములను విశాలాక్షికి చెప్పు సందర్భములోనిది -

“విను మభినవవిదుమాతామ్రదంతచ్ఛదా! భద్రకుండంబు గండూషితాశేషదోషంబు భద్రేశ్వర శ్రీ మహాదేవుఁ డందుండుఁ దత్కుండ పూర్వోత్తరాశా విభాగంబునన్ జక్రకుండంబు చక్రేశుఁ డందుండుఁ దత్సేవ సంసార చక్రకమప్రక్రియాధిక్కుతి ప్రాథ.....లక్షకోట్యర్బుదన్యర్బుదానేకలింగంబు లాకాశ గంగా ప్రతిరంబునన్ గాశికాక్షేత్ర సీమా విభా గంబునన్ భోగమోక్షంబులన్ సేవక శ్రేణి కీఁ జాలుఁ గల్యాణి! కాత్యాయనీ! దేవి! నారాయణీ! శ్రీ విశాలాక్షి! సత్యంబు సత్యంబు సత్యంబు ముమ్మాటికిన్.”

ఈ దండకమునందు వింతకుముందువలెనే రెండు నగణములపై రగణములను చివరంట నుప యోగించెను. మొత్తము దండకమంతయు ఒకే పాద ముగా నడచెను; పూర్వదండకమునందువలె నాలుగు పాదములుగా నడిపించు రీతిని శ్రీనాథు డిందు పాటించ లేదు.

ఈ రెండింటియందును చివర నమశ్శబ్ద ప్రయోగము లేకుండుటయేకాక, అదియందు జయ శబ్దముకూడ ప్రయుక్తము కాలేదు. పైగా స్తోత్ర మునకు వినియోగము కావలసిన దండకము వివరణ మునను, వర్ణనమునకు వాడుకొనబడినది.

హరవిలాసమునందు దారుకావన విహార సందర్భ మునను, సముద్రమథన సందర్భమునను రెండు సార్లు దండకము వాడబడినది. ఏకపాద దండక మునే జయశబ్దముతో వారంభించి నమశ్శబ్దముతో ముగించుట రెండుచోట్లను కనుపట్టును.

దారుకావన విహార సందర్భమున 'జయజయ శివలింగ జ్యోతిర్మహాలింగ లింగోద్భవశ్రీమహాలింగ వేదత్రయాలింగ' మున్నగు విధముగా సాగి 'ఐంలింగ ఈంలింగ ఓంలింగ దివ్యాత్మ నానావిరూపాక్షలింగా నమస్తే నమస్తే నమః' అని ముగిసినది.

సముద్ర మథన సందర్భమున దేవతలును రాక్ష సులును విఘ్నేశ్వరుని స్తోత్రము చేయుదురు. ఆ స్తోత్రము దండక రూపమున నున్నది—

'జయజయ జగదేకరక్షామణీ దేవచూడామణీ శ్రేణికా శోణప్రభాజాల సుస్మేర సాదారవిందా! ముకుందప్రియా! యిందుధారీ! కటస్యందివాంబు ధారాధునీ ధోరణీ గాహ కాతూహలాయత్త మత్తద్విరే షాంగనా గానసంగీత రంగీకృత స్వాంత.....వి విఘ్నముం బొందకుండంగ నేవిక్రియం జెంద కిష్టార్థ సంసిద్ధులం గైకొనుం గాక నీ యాజ్ఞ సర్వేశ! సర్వాత్మకా! నిర్వి కల్పా! నిరీహా! నిరాతంక! నిశ్చంక! యోంకార మూర్తి! నమస్తే నమస్తే నమః.'

ఇంతవరకు చూచినవారిలో కొఱవి గోపరాజును, శ్రీనాథుడునుకాక తక్కినవారు తగణములతోనే దండక రచన గావించిరి. గోపరాజు నగణ నగణములను వాడి, పైని రగణములను చివరంట వాడుకొనెను. శ్రీనాథుడు తాను వ్రాసిన యె్దు దండకములందును రెండు నగణములతో మొదలుపెట్టి రగణములతో నిర్వ పించుట లక్షణము గావించుకొనెను. సంస్కృత లాక్ష ణికులు 'దండకోన్సారః' అని చెప్పిరి. ఆ లక్షణమున కనుగుణముగా నద్యయముపై రగణములను ప్రయో గించిన కవి శ్రీనాథు డొక్కడే. ఈ లక్షణమును తెలుగు లాక్షణికులును చెప్పిరి. కాని, నన్నయాయల మార్గము కాని, గోపరాజు మార్గము కాని సంస్కృత లాక్షణికులకు సమ్మతమైనట్లు కనబడదు. అయినను తెలుగున బహుళ వ్యాప్తి నొందిన దండకము తగణ

ఘటితమైనదే. శ్రీనాథుని దండక రచనమే తెలుగు లోకమున విలక్షణముగా ననిపించును. దానికి తోడు పాదవిభాగ మొకటి. ఇతరుల గ్రంథములలో ఆది నుండి యంతమువరకు నేకధారగానున్న రచనము శ్రీనాథుని గ్రంథములలో కొన్ని యెడల నాలుగు పాదములుగా విడివడినది. లాక్షణికులు ఏక పాదముగా గాని, చతుష్పాదముగాగాని యుండవచ్చునని సంస్కృతము నందును, తెలుగునను గూడ నిర్దేశించిరి. అయినను శ్రీనాథునివరకున్న ఆంధ్ర సాహిత్యలోకమున చతుష్పాద విభాగము గల దండకములు శ్రుతి గోచరములు కావు. శ్రీనాథుడే అట్టి నియమమునకు లక్ష్యలోకమున వాంఛ్యులలో నాద్యుడనిపించును. అతడు కూడ పాద విభాగము ననుసరించెనే కాని ప్రతి పాద గణ సంఖ్య నియతి ననుసరింపలేదు. ఒక పాదమున నెక్కువ గాను ఒక పాదమున తక్కువగాను, గణములను వాడు కొనెను. అనియత గణ వృత్తి మైన దండకమునందు అట్టి నియమ మపేక్షణీయముకూడ కాదు.

ఇంక దండకములందును, అశ్వాసాంత పద్యము లందును శబ్దము తెన్ని సాగసులైనపోవును. సర్వ విధములగో శబ్దాలంకారములకు ఈ రెండు స్థలములును స్థావరములు. శబ్దముల పునరావృత్తి మంత్ర మోహనమై, ఆవేశ సముజ్జ్వలమై, పాశకుని చిత్తమునకు రెక్కలిచ్చి, ఎత్తులకు తీసికొనిపోయి, బహిరుపాది విస్మృతిని గలిగించి, అంత ఛైతన్యమును గలిగించు ననుటలో నాశ్చర్యము లేదు. కావుననే కావ్యాంతర్గతములైనవి కాని, స్వతంత్రములై ముక్తక ప్రతిపత్తిని సాధించికొన్నవి గాని, పాశకలోకమునకు సద్యః పారవశ్య సంధాయకములై సంతృప్తిని సంపాదించిపెట్టుచున్నవి, చర్చిత చర్వణములైనను పునశ్చర్యణ యోగ్యములై యొక తృప్తిని, దీప్తిని కలిగించుచున్నవి. అను.

—సూర్యశ్రీ.

అంతరాక్కర యతి విశిష్టత

లోగడ భారతి (మే, 1965 సంచిక)లో నేను ఉల్లేఖించిన కుమారసంభవమందలి చిత్రకవితాంతరాక్కరయతిని విమర్శించుచు, శ్రీ బండి నాగరాజు గారు మరల భారతి (జూలై, 1965 సంచిక)లో

‘యతిపోయినది’ అని నిరూపించుట తొందరపాటు కాకపోదు.

‘అసలు ఎట్లయినను నాల్గవ పాదమున యతి పోయినది.’ అనుట సద్విమర్శ కాదు.

నన్నిచోడ కవిరాజు శిఖామణి కుమారసంభవము లోని క్రింది చిత్రకవిత, త్రివిధాక్కరలతో ఉన్నది. ఇప్పుడిది చాలు.

మరిసెడు రూపులున్

మరిసి మొగ్గెడి రూపులు

మొగ్గి జిజ్ఞాసం దిరిగెడి రూపులుం

దిరిగి తెల్లెడి రూపులు

దెల్లి నేలపై బొరలెడి రూపులుం

బొరలిపోయెడి రూపులుం

బోయి క్రమ్మఱన్ మరలెడి రూపులున్

మరలి మగ్గెడి రూపులు నయ్యె న య్యనిన్.

—(కు. సం. 11—131)

ఇది యుద్దఘట్టములోని చంపకమాల. దీని క్రింద ఒక ఉత్పలమాల, మరియుక చంపకమాల ఉన్నవి. కాని, అవి రెండు చిత్రకవితకు లొంగవు. (ఉ. వెక్కెడి రూపులున్.....(132). చ. విళిగెడి రూపులున్.....(133). ఇవి సాధారణ వృత్తములు). పోతే, ‘చ. మరిసెడి రూపులున్... (131) అను మొదటి పద్యము చిత్రకవితకు తావిచ్చుచున్నది. 1948-భారతి 11 సంచికలోను, నన్నిచోడ కవి చర్చిత (1951) లోను అందలి త్రివిధాక్కరలను వివరించియుంటిని.

శ్రీ బండి నాగరాజుగారి చిత్రకవితాక్కరల చర్చను తెలిసికొనియున్నచో, ‘అట్టి సుఖరణము శ్రీ రెడ్డిగారు పేర్కొన్నచోట నాకు స్ఫురించలేదు’ అని వాద్యముగా చెప్పియుండెడివారు కాదు. ‘చంపక మాలకు ముందున్న కందములో చోడకవి వ్యంగ్య సూచన ‘అసుబంధములునగు’ (కు. సం. 11—130) అని వ్యంజకము చేయుచున్నది. ‘అ—సుబంధములున్ సుబంధములును’ లోగుట వ్యంగ్యచిత్రము. సభంగ శ్లేష — సూచన. ఉన్న వ్యంగ్య కవి సూచన గుర్తిం చకపోవుట దురదృష్టము.

‘ఇన్ని తిరువీధు లూరేగించి, దీనిని ‘నన్ని

చోడుని గర్భితాంతరాక్కర' అనుకున్న నేమాయె?' అన్నచో, అంతరాక్కర యతి స్థానముల మార్పు గోచరించుటను అని సమాధానము చెప్ప వీలున్నది కాబట్టి.

ఇక యతి తప్పినదేమో? పరిశీలింపుడు

'.....క్రమ్యుఁన్ +

(స్మ-న్ + మ-)-మరలి మ్రగ్గడి రూపులు-
నయ్యో నయ్యనిన్.

'ఇందు మూడవ పాదము చివరగల ద్రుతి మును సంశ్లేషము—స్మ-గావించినను—సంయుక్త పద్ధతికూడ—అఖండ యతిశరణ్యమగును! ఇది నన్నె చోడునకు సమ్మతమేనా?' అవును. సమ్మతమే! ఒక్క నన్నెచోడునకే కాదు; నన్నియభిప్రాయమునకు కూడ సమ్మతమే. ఉదాహరణములు: చూడుడు.

సీ. అహికుండలంబుతో—యజకర్ణ పూరంబు
గడ్డంబు జిగిదొలు—కాడుచెక్కు.

—(కు. సం. 12-209, రెండవ పాదము)

ఇది అర్థవారీశ్వరు వర్ణనలోనిది.

ఇట్టిదే వ్రాతప్రతిలోని మరియొక సీసపాదము నన్నయ్యది.

సీ. నీలజీమూతము—లీల నాక్షేపించి
నల్లనైతోతెంచు—నట్టి తనువు.

—(భార. ఆది. 6-214, మొదటి పాదము.)

ఇది హిడింబాసురువర్ణనలోనిది. పై రెండు సీసములలోని చిన్నపాదముల యతులు—నన్నికవిద్యయ ప్రయోగములు అఖండయతులు కావనుట విపరీత వాదము. ఇట్టిదే, ఇప్పుడు వివాదములో ఉన్న అఖండ యతిగల అంతరాక్కర యతి విశిష్టత. చూడుడు.

—క్రమ్యుఁ

నమరలి మ్రగ్గడి రూపులు—
నయ్యో నయ్యనిన్.

దీనిలో అనంతను ఛందస్సు చెప్పినట్లు 'ఏకో నాక్షర త్రిగణ మంతరకున్' యతి మైత్రి చెల్లినది.

ఒక అక్షరము తక్కువగా మూడవ గణాంతములో యతి చెల్లుట అంతరాక్కర లక్షణము.

కాదంటే, మూడవ గణాంతమందు యతి చెల్లుట సహజము. కాని, అనంతను లక్ష్యము తల్లక్షణ విరుద్ధము. ఇతర లాక్షణికులు చెప్పినట్లు—నాల్గవ గణము మొదటి అక్షరము యతి స్థానమని మార్చి చూపుట ప్రాచీన అంతరాక్కర లక్ష్యలక్షణ సమ్మతము కాదు.

అనంతమాత్యుడు ప్రాచీన లక్షణము చెప్పియు మరల నవీన లక్షణ సమన్వయము చేసినాడేమో! అని అనిపించకపోదు.

ఈ ఊహ కాధారముకూడ గర్భచిత్ర కవితాంతరాక్కరలోనే—విలక్షణ లక్ష్యముగా—కలదు.

నమరలి మ్రగ్గడి రూపులు—

నయ్యో, నయ్యనిన్.

దీనిలో చంద్రగణము నాల్గవదికాక, రెండవదిగా మారినందువల్ల 'ఏకోనాక్షర త్రిగణాంత యతి' భంగములేక, అంతరాక్కర లక్షణము సమన్వయ మగుచున్నది. ఇది ప్రాచీన లక్షణము. కాదంటే—రూపాంతర దృష్టి భేదము.

నమరలి, మ్రగ్గడి, రూపులు,

నయ్యో నయ్యని (నిన్).¹

1. అత్యంత ప్రాచీన లిపితో ఉన్న రేనాటి చోడ దాన శాసనగద్యములో క్రింది మధురగతి రగడ చిత్రితమై యున్నది.

అణసోతులు రే—నణ కాపుద్గణ

ఇచ్చిన పన్నవ—ఇతరేవికిన్.

ఇది గద్య కాదు; ద్విరదగతి రగడలో గర్భిత మైన మధురగతి రగడ యనుట నిక్కము. కాని, చరిత్రకారులు కొందరు సందేహించుట సర్వసాధారణ మైనది.

మొదటి పాదములో అ-వ (వ్ + అ-వ) లకు అఖండయతి చెల్లినది. అది నామాఖండ యతి యని మారు పేరుతో చెల్లుచున్నది. ఇట్టిదే కదా! న్ + మ(స్మ)-న్ + అ- (స్) అంతరాక్కర అఖండ యతి.

రగడలో కడపటి గణము '(ని)న్' చేరినదే; అంతరాక్కరలో కడపటి గణము '—(నిన్)' లోపించి నిదే గణములు కుదరవు.

దీనిలో కావ్యాలంకార చూడమణి చెప్పినట్లే 'అంతరాక్కర మబ్ది సంఖ్య'వీరద యతి చెల్లినది. ఇది నవీనలక్షణము. కాగా, పాదాంతములో ఉన్న పెచ్చు గురువు (విన్) లోపించుట లక్షణము మార్చబడినది కాబోలు.

తేటగీతికిని అంతరాక్కరకును మధ్య భేదము చూపుట కీ చంద్రగణస్థానభేదము, లేదా పాదాంత గణాధిక భేదము కారణ మగుచున్నది.

భారతమందలి నన్నయ - అక్కరల గణము లన్నియు ఛందోలక్ష్యలక్షణములకు లొంగుటలేదు కదా². యతిస్థాన భేదము నిర్విదాంశమేకదా! కాగా; చిత్ర కవితాంతరాక్కరలో వైకల్పిక యతిస్థానములు భిన్న ఛందస్సులనుట కవకాశము లేదు.³

చంద్రగణములలో 'రల (౧౧౧౧);రగ (౧౧౧౧)' గణము లున్నట్లు మాత్రమే జానుతెనుగు ఛందస్సులు చెప్పుచున్నవి. కాని, కవిరాజ శిఖామణి చోడుని గిర్రభ చిత్ర కవితాంతరాక్కర లక్ష్యలక్షణములో 'రలగ (రవ—౧౧౧౧)' కూడ చంద్రగణముగా దృష్టాంత మిచ్చుచున్నది. ఇది వైకల్పిక లక్షణము కాబోలు.

గణాంతరము (మధ్య) లో యతి చెప్పుటయో, చంద్రగణాదిలో యతి చెల్లుటయో వైకల్పిక మనుట అనంతుని ఛందోలక్షణము. దీని కుదాహరణము ఛందోదర్పణములో వాచ్యముగా లేకపోయినను, 'ఏకో నాక్షర త్రిగణ మంతరకున్' యతి యనుటవల్ల వైకల్పిక సూచన లేకపో లేదన వీలున్నది. దీని కుదాహరణముపైన వివరించిన 'సుబంధములు నగు'నన్న నన్నిచోడకవి ఛంపకచిత్రబంధములో గూఢ వస్తుమయ కావ్యముగా కనబడుచున్నది.

గణాంతరము (మధ్య)లో చిత్రకవితాంతరాక్కర యతి చెల్లుటలేత నది అంతరాక్కరయతి విశిష్టతను, తన్నామసార్థకతను (సూచనను) వ్యంజకము చేయుచున్నది. శ్రీ బండి నాగరాజుగారి 'సుబంధములు నగు(న్)' అను చోడకవి వ్యంగ్యసూచనను గుర్తించక పోవుటయేగాక

'అట్టి స్ఫురణము శ్రీ రెడ్డిగారు పేర్కొన్న చోట (కు. సం. 11 అ. 130, 131 వధ్యము లలో) నాకు స్ఫురించలేదు.' అనుట ప్రత్యక్ష ప్రమాణ విరుద్ధమేకదా!

'గణ విభజన చేసినచో నల్గిన గణారంభమున యతి.....కాని ఇట్లు చివర గురువు నిల్చుట అశాస్త్రీయము.....ఇదియు విచార్యమే! ముందు నూయి, వెనుక గోయిగా నున్నది. అసలు ఎల్లయినను నల్గిన పాదమున యతి పోయినది.....అఖండ యతి శరణ్యమగును! ఇది నన్నిచోడునకు సమ్మతమేనా?' అని శ్రీ బండి నాగరాజుగారు ప్రశ్నించుట తొందర పాటు అగునో కాదో నిర్ణయింపుడు. ఉదా. చూడుడు.

గడ్డంబు జిగిదోలు—కాడుచెక్కు

—(కు. సం. 12-209. సీ. — చిన్న పాదము.)

ఇది వాచ్యముగా నన్నిచోడకవి చిన్న సీసపాద ముతో ప్రయోగించిన అఖండయతి. ఉదా. 'గ—కా (కు+అ—కా)' దీనికి పాతాంతరముల సృష్టి దోషముకూడ లేదు. ఇట్టిదే వాచ్యవ్యంగ్యముగా చోడ కవిరాజ శిఖామణి సూచించిన అంతరాక్కర పాదము.

2. ఉదా. చూడుడు. (మధ్యాక్కర)

తోనే, గె నుత్తరము మించి ధర్మని—త్యుఁ
డు ధర్మజుండు. వైకల్పికము

తోనే, గె ను(త)రము మించిధర్మని—త్యుఁ
డు ధర్మజుండు — (అది 4-3)

వీటిలో సూర్యగణము 2—3 చోట్లకు మారి నట్లు (ఉత్తరము — ఉత్తరము?) కనబడుచున్నది. అంతరాక్కరలో చంద్రగణము 2—4 చోట్లకు మారినట్లు త్రిగణాంతర యతి సూచన.

3. '.....ఇటువంటి (మధ్యాక్కర) పాదము లకు (సూర్యగణము 3 వ చోటనేగాక మరియొక స్థలమునందైనను నుండవచ్చునని నన్నయ యభిప్రాయ మేమో—అని) లక్షణము నిరూపించవచ్చునుగాని ఇత మిద్దమని చెప్పలేము' అని డాక్టరు శ్రీ గిడుగు సీతాపతిగారు.

(ఛం. ద. పీఠిక, 59 పుట.)

ఈ సూచన చిత్రకవితాంతరాక్కరలోని చంద్ర గణస్థానభేదములతో పోల్చి చూడుడు.

ఉదా: 'రెండవచోట నాల్గింట — గణంబు (మార్పు.)

అది 'సుబంధములునగు'నను వ్యంగ్యసూచనతో ప్రయోగించిన, అఖండయతి, ఉదా. 'న్మ (న్ + మ - న్మ) - 5 (న్ + అ - న.)'

దీనికికూడ పాఠాంతరదోషము లేదు.

మరియొక చంపకములో రగడలు (కు. సం. 12-181) చిత్రకవితోదాహరణములుగా పేర్చుట చేత, అవికూడ 'సుబంధములు నగు'నో, కావో నన్ని చోడకవి చరిత్రతో చూచి నిర్ణయింపుడు.

(పబంధ పద్య పీఠికతో చోడకవిరాజు (నేను) 'అన్యతారకవి - తతుల నాదరించి - తు'అనుట కీ అన్యోన్యతారక చంపకద్వయము తార్కాణమగుచున్నది. కాగా,

ఆ చిత్రకవి(తా)తతులు - అక్కరలు, రగడలు - 'సుబంధములు నగు'నో, కావో కూడ పరిశీలింపుడు.

అక్కరలు లేని జానులెనుగు కుమారసంభ్రములో గర్భితాంతరాక్కరలును కలవనుట దుర్విమర్శభావించి, అన్యపదేశముగా సాహిత్యసమీక్ష చేసిన ఒక సుప్రసిద్ధ పండితుని పరామర్శ యెట్టిదోకూ పరిశీలింపుడు.

ఇట్టి అవకాశమును కల్పించిన శ్రీ బంగారాజుగారికి నమోవాకములు

—దేవరపల్లి వెంకటకృష్ణారెడ్డి

లేఖలు

ప్రాచీనసాహిత్యము - విమర్శ

ఆర్యా,

మీరు ఈ ఏప్రిల్, మేనెలల భారతీ సంచికలలో ప్రచురించిన శ్రీ నాగళ్ల గురుప్రసాదరావుగారి “ప్రాచీనసాహిత్యము - విమర్శ” అను మంచివ్యాసమును, ఏప్రిల్ సంచికలో దానిని గూర్చిన శ్రీ రాధాకృష్ణమూర్తిగారి చక్కని లేఖను చదివి ఈ లేఖద్వారా నా అభినందనలు తెల్పుచున్నాను.

ఇంత సమగ్రమైన సర్వాంగసుందరమైన విమర్శ యిదివరకు వెలువడలేదనియే నమ్ముచున్నాను. శ్రీ ప్రసాదరావుగారు మంచి విమర్శక లక్షణములు బాగుగా గలవారు కావుననే

‘పూరాణ మిత్యేవ స సాధు సర్వం

నవాపి కావ్యం నవ మిత్యవద్యం’ అను పద్యంతో

తమ వ్యాసమును పాగించియున్నారు. అట్టి సమదృష్టియూ వ్యాసములు వ్రాయువారికి తప్పక యుండవలయును. అది వీరియందు సముచితముగ నున్నది. కావుననే ‘ప్రాచీనులు తమకంటె పూర్వులయిన కవుల కావ్యములను, సమకాలికులగు కవుల కావ్యములను ఏరీతిగా విమర్శించిరో మనకు తెలియదు. అట్లనివారికి విమర్శ తెలియదనుకొనుట పొరపాటు...సాహిత్య శాస్త్రమునకు మెఱుగులుదిద్దిన వారెందఱో కలరు. విశ్వనాథుడు జగన్నాథపండితుడు కావించిన కృషి సామాన్యముకాదు’ అని వ్రాసి ప్రాచీన విమర్శకుల యొడఁదమకుగల గౌరవమును బ్రకటించిరి. ‘ఆనందవర్ధనాదులు చెప్పినమాటలకు సంవాద ప్రాయములయిన మాటలు ‘కవిత్వ తత్త్వ విచారము’ నందున్నవి.’ ‘కావ్యము చేయుచున్నచో నెంతజాగరూకత వహింపవలెనో ఆనందవర్ధనుడు చెప్పెను’ అనుచు ఆనందవర్ధనుని యందు తమకుగల గౌరవభావమును వ్యక్తపఱచిరి. ‘ఇట్టి కావ్యకళాసిద్ధాంతములతో ప్రాచీన సాహిత్య

విమర్శలు వచ్చినవి. ప్రాచీన కావ్యములయందలి కథా సన్నివేశముల సౌందర్యమును దర్శించుట, పాత్రల చిత్త వికాసమును పరామర్శించుట విమర్శగా చలామణి అయినది. ఈనాటికి గూడ అట్టి విమర్శయే వచ్చుచున్నది. ఇక ముందును రాగలదు” అని ప్రాచీన విమర్శ యందు గౌరవమును చెలిబుచ్చిరి.

కొందరు ‘ప్రాచీన విద్వాంసులకు గాని ప్రాచ్య భాషా పట్టభద్రులగువారికిగాని విమర్శ యనునది అసలే తెలియదు. ఒకవేళ తెలిసినను వారు చేసినది విమర్శయే కాదు’ అనగా, నేను ‘జగన్నాథ పండితరాజు, ఆనందవర్ధనుడు, అప్పయ్యదీక్షితులు మొదలగువారు, రసనిధానములైన కాళిదాసాది కావ్యములయందు జేసిన విమర్శ ఏమాత్రము విమర్శయే కాజాలదా? అప్పయ్యదీక్షితులవారు ‘స్థితాః క్షణం పక్షమి తాడితాధరాః’ అను కాళిదాస కవితను తన చిత్ర (కావ్య) మీమాంస యందు చక్కగా విమర్శించి ఆ కావ్యమునందు వ్యంగ్యముగనున్న పార్వతియొక్క అనితర దుర్లభమును అసాధారణమును నగు పౌండర్యమును,

‘నాపాగ్రన్యస్తనయనః సంవృతాస్య స్ఫునిశ్చలః |

ధ్యాయాత మనసాదేవ మురో విషత్వభ్య చాత్మనః ||’

అను లక్షణములు గల పార్వతి ధ్యానస్థితిని దెలిపి దానిని ఉత్తమధ్వని కావ్యమునుగా నిరూపించియున్న విమర్శ విమర్శయే కాజాలదా? అంటిని. అప్పుడువారు ధ్యానిని విమర్శలో నేకదేశముగా గూడ నంగీకరింపక పోవుటేకాక ప్రాచ్య విద్వాంసులు పట్టభద్రులు మల్లినాథసూరి వ్యాఖ్యలేనిదే సంస్కృత పద్యమును సైతము సమన్వయించుకోలేరనియు ఈనడించుటకూడ జరిగియున్నది. శాంతం పాపం.

భారతిలో శ్రీ గురుప్రసాదరావుగారి వ్యాసము, అట్టివారి భావములను కొంతవఱకైన మఱింప గలదేమో !

నిష్పక్షపాతముగా ఇరుపార్శ్వముల గుణదోషములను దెలుపు ఈ వ్యాసమునకు భారతిలో సముచిత స్థానమిచ్చిన మీ చిత్తోదాత్తతను ప్రశంసించుచున్నాను.

—అవ్వారి వాసుదేవశాస్త్రి.

నన్నయ—“ఉండకున్నది”

ఆర్యా,

‘ఉండకుండునది’ అనే రూపానికి ‘ఉండకున్నది’ అనే రూపాంతరం తెలుగు వ్యాకరణ సాధ్యమా? అలాంటి రూపాంతరం ఒకటి నన్నయ రచనలో కనిపిస్తుంది.

యయాతి ఇంద్రునికానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంద్రుడాతనిని పూజించి, ‘కొడుకు జవ్వనంబుగొని నీవు నిజరాజ్య భారీ భరము వాని బూన్పునప్పు డతని కెద్ది గలపి’తని అడుగుతాడు. యయాతి తాను పూరునకు బోధించిన నీతులు చెబుతాడు. ఆ నీతులలో ప్రతి వాక్యం ‘ఎఱిగిన దానిని మఱవ కనుష్ఠించునది’, ‘ఇచ్చునది ధనము పాత్రునకు’, ‘ఒరువేడకుండునది’ ‘చేయునది సర్వభూత ప్రీతిన్’, ‘...అగు పలుకొనరగు బలుకునది’ అని ఈ విధంగా విధిరూపంతోనే అంత మవుతుంది. ఇట్లా నడిచిన మూడు కంద పద్యాల తరువాత ఈ క్రింది సీసం ఉంది:

‘పదన బాణాసన వ్యక్తముక్తములైన
పలుకులన్ గడు వాడి బాణతతులఁ
బర మర్మ లక్ష్మముల్ పాయక భేదించు
చుండెడు ధుర్జన యోధవరుల
కడ నుండకున్నది కరుణ యార్జన మక్ష
జయము సత్యంబును శమము శౌచ
మనునవి యెద నిల్పునది శత్రు పద్వర్గ
జయమందునది శుద్ధ శాంత బుద్ధి’

తే. మదము గామంబు గ్రోధంబు మత్సరంబు
లోభమును మోహమును నను లోని సహజ

వైరి వర్గంబు నొడిచిన వాడ యొడుచు
నశ్రమంబున వెలువలి యహిత తతుల. (భార. ఆది-3-206; వావిళ్ల-1946 (పరి)

నన్నయ పద ప్రయోగ కోశ సంపాదకులు ‘ఉండకున్నది’ అనే రూపానికి ‘లేకున్నది’ అనే అర్థాన్ని సంభావించి అవ్యవహితోత్తరంగా ఉన్న ‘కరుణ’ను దానికి కర్తగా సరఫరా చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. ఆ కోశంలో—

‘ఉండకున్నది : దుర్జన యోధవరుల కడ నుండకున్నది కరుణ.....’ 1 3 206 (పుట 219) అని ఇచ్చారు. కాని అలా అర్థం చెబితే పై మూడు కందాలలోనూ, ఈ సీసంలోనూ విధినిర్దేశక క్రియలతో ముగిసే ఇతర వాక్యాలతో ఈ వాక్యానికెలా సమన్వయం సాధించడం?

నన్నయ పదప్రయోగ కోశం మరికొన్ని విశేషాలుకూడా చెబుతున్నది. నన్నయలో ‘ఉండకున్నది’కి ఇది ఒక్కటే ప్రయోగం. ‘ఉండకున్న’ అనే రూపానికి ప్రయోగాలు లేవు. కాని ‘ఉండకుండు’ ధాతువునకు ‘ఉండకుండునట్లు’గా (1), ‘ఉండకుండు’ (3) అనే రూపాల వాడకం మాత్రం కనిపిస్తుంది. ఇక— ‘లేకుండు’ (పుణ్యలోకంబులు లేకుండు నేనేమి దుష్కృతంబు చేసితి) కు 2 ప్రయోగాలున్నవి. పై ప్రయోగాల పరిశీలనంవల్ల అత్యంతాభివ్యర్థంలో ‘లేకుండు’ ధాతువు, వసత్వభావార్థంలో ‘ఉండకుండు’ ధాతువు నన్నయకు అభిమతమని తోస్తుంది. ఆ దృష్టి చూస్తే దుర్జన యోధవరులలో కరుణాభావాన్ని చెప్పటం నన్నయ అభిప్రాయమైతే వారి ‘కడ లేక యున్నది కరుణ’ అని అనేవాడేమో!

సంస్కృత మూలంకూడా ‘కరుణ’ కర్మ కావ్యయాన్ని సమర్పించడంలేదు. ఈ నీత్యపదేశక ఘట్టానికి సంస్కృతమూలం ఇది :

‘అరుంతుదం పరుషం తీక్షణవాచం
వాక్కుంటకై ర్వితుదంతం మనుష్యాన్ |
విద్యా దలక్ష్మీక తనం జనానాం
ముఖే నిబద్ధం నిర్మతిం వహంతం ||

సద్భిః పురస్తా దభిపూజితః స్వాత్
సద్భిః స్తదా వృష్ణతో రక్షితః స్వాత్ ।
సదా సతా మతివాదాం స్తితిక్షేత్
సతాం వృత్తం చాదదీతార్యవృత్తః ॥

వాక్సాయకా వదనా నిష్పతంతి
యై రాహతః శోచతి రాత్రహాని ।
పరస్య వా మర్మసు తే పతన్తి
తాన్ పండితో నావస్పజేత్ పరేషు ॥

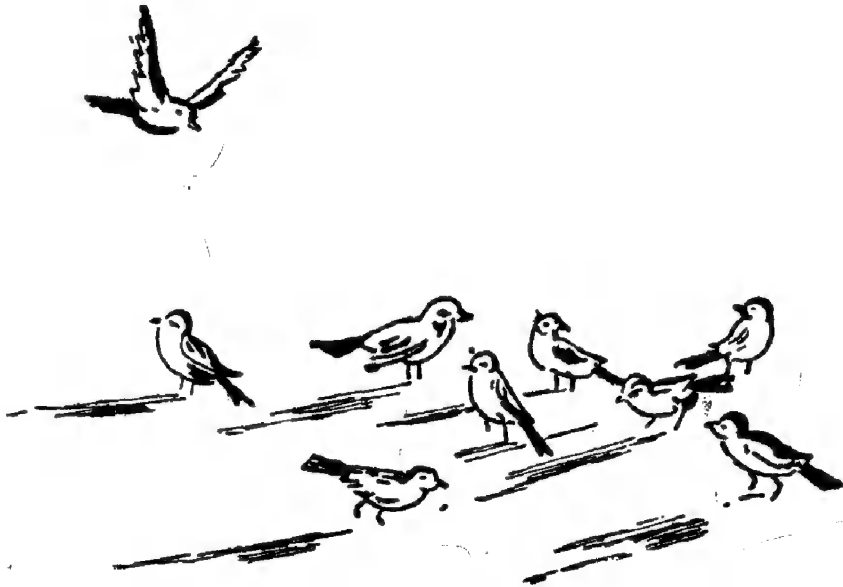
నహీద్యశం సవసనం
త్రిషు లోకేషు విద్యతే ।
దయామైత్రిచ భూలేషు
దానంచ మధురాచ వాక్ ॥

తస్మాత్ సాంత్వం సదావాచ్యం
నవాచ్యం పరుషం క్వచిత్
పూజ్యాన్ సంపూజయే
ద్దద్యా న్నచ యాచేత్ కదాచన ॥

(ఆది. ప. 87-శ్లో 9-13.)

అన్యముద్రిత అముద్రిత ప్రతుల్లో సాధుతర
పాఠాంతరం ఉంటేగాని, విధ్యర్థంలో ఈ రూపానికి
వ్యాకరణగతిని కల్పించగల అవకాశం ఉంటేగాని
తద్జ్ఞులైన విద్వత్ పరిశోధక వరేణ్యులు తమ
వత్రికా ముఖాన ప్రకటించుదుగాక అని నా ప్రార్థన.

—బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు.

గ్రంథ విమర్శలు

సు శీ ల

[నవల, రచన : నిడమర్తి సత్యనారాయణ మూర్తి, ప్రచురణ : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ—2. వెల : రూ. 6/—పుటలు : 371]

ఈ నవల 1927 లో వ్రాయబడి అముద్రితంగానే ఉండిపోయి, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మొదటిసారిగా వెలుగు చూచింది. కథావస్తువులో, నిర్మాణములో, చిత్రకమర్తివారి సాంఘిక నవలల వరవడి ఈ నవలలో కనిపిస్తుంది. యాభై ఏళ్లనాటి రాజమహేంద్రవరం, వీరేశలింగంపంతులుగారి సంస్కరణోద్యమం, దాని తాలూకు ప్రభావం అభివర్ణించే యీ నవల మనకు ఒకవిధంగా ఆసక్తి కలిగిస్తుంది—సంఘ పరిణామం దృష్ట్యా నాటి స్థితి గతుల్ని నేటి స్థితిగతుల్ని పోల్చిచూచుకోవచ్చు. ప్రకాశకులుకూడా ఈ లక్ష్యాన్నే నూచించారు.

వితంతువులకు చదువు చెప్పించడం, పునర్వివాహాలు జరిపించడం : వీరేశలింగంపంతులుగారి సంస్కరణల ఒక నిత్య, తత్ఫలితంగా ఏర్పడిన వ్యక్తిగతమైన, ఆర్థికమైన, నైతికమైన సమస్యలు మరొక ఎత్తు, ఒక సంస్కరణం తలపెట్టడంతో స్పష్టంగా కనిపించే, ఒక దురన్యాయాన్ని రూపుమాపడమే అవుతుంది కాని తద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే క్లిష్టసమస్యలు ఎన్నో మళ్ళీ ఉంటాయి! ఈ సమస్యల్లో కొన్ని పంతులుగారి వృద్ధాప్యంలో ఆయనదృష్టికి రావడం, ఆయన సహజధోరణిలో, నిస్వార్థంతో ఆ యా వ్యక్తులకు పరిష్కారమార్గం చూపిస్తూ వారి శ్రేయస్సుకోసం శ్రమిస్తూ అందరికీ మాన్యులుగా ఉండటం ఈ నవలలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కథావస్తువు ప్రధానంగా పంతులుగారి సంస్కరణోద్యమంకాదు; సంస్కరణ ఫలితంగా ఉత్పన్నమౌతున్న నూతన సమస్యలు. ఈ సమస్యలన్నింటికీ పంతులుగారే పరిష్కారమార్గం చూపించి ఉండవలెననుకోవడం, లేక వారి సంస్కరణనే మనం

తప్పపట్టడం, కేవలం అవినేకం. ఈ పరిస్థితిని—అనగా వీరేశలింగంగారి ఉద్యమ సాఫల్యదశను, వాస్తవికంగా, దాని తాలూకు పరిణామాన్ని గుర్తిస్తూ, అభివర్ణించడమే ఈ నవల సుగుణం.

కథలో ఆనాడు సంస్కరణ వివాహం చేసుకున్న రెండు జంటలు; రత్నమ్మ, వెంకట్రావు; కనకమ్మ, నాయణరావు. రత్నమ్మ చిన్నతనంనుంచి లేమిలో పెరిగి, పంతులుగారి సమాజంలో పనిచేస్తూ తాకడం నేర్చుకుని సర్వతంత్ర స్వతంత్రురాలైన వ్యక్తి; వెంకట్రావు అనే చిన్న ఉద్యోగిని సంస్కరణ వివాహం చేసుకున్నా, సంఘంలో ప్రముఖ వ్యక్తిగా తిరగాలని రత్నమ్మ ఉబలాటం. రత్నమ్మ తన కొమార్తె రామాబాయిని ప్రోత్సహించి, కాలేజీలో చదువుతున్న రామయ్య అను యువకుణ్ణి ఆకర్షించి రామాబాయితో అతనికి చనువు కల్పించి, అతణ్ణి నైతికంగా బాధ్యుణ్ణి చేసి, రామాబాయిని అతనికి కట్టబెడుతుంది. రామాబాయి తల్లి పెంపకము ఫలితంగా స్వతంత్ర ప్రవృత్తి కల వ్యక్తి. చదువుమీదకంటే సరదాలమీద ఆసక్తి పెంచు. పెళ్లితర్వాత రామయ్య ఉపాధ్యాయవృత్తిచేసి సంపాదించి చదివిస్తూవుంటే రామాబాయి హాయిగా కాలేజీకి వెళ్లిచస్తూ బి. ఏ. పరీక్ష ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆమెకు అంతటితో సరదా తీరినట్టులేదు. ఒకనాడు భర్త స్నేహితుడైన పాపారావుమీద 'ఆసక్తి' చూపిస్తుంది. పాపారావు ఆమెకు బుద్ధులుచెప్పి మనకు మారుస్తాడు. (స్త్రీ స్వాతంత్ర్యము, స్త్రీ విద్య, వైయక్తిక ప్రవృత్తినిబట్టి మంచిఫలితాల్ని, చెడ్డఫలితాల్ని యిస్తూ కొత్త సమస్యల్ని సృష్టిస్తా యనడానికి యిది గుర్తు. రామయ్య రామాబాయిని 'ప్రేమించి' పెళ్లిచేసుకున్నాడనడానికి వీల్లేదు; అలా కాదనడానికి వీల్లేదు. 'ప్రేమ' అనే ఆదర్శం రత్నమ్మవంటి వాళ్ళ చేతుల్లో అప్పటికే ఒక 'తాకడం'గా, కట్నం యివ్వలేని పెళ్లికి 'సాధనం'గా తయారైపోయింది! 1927 లో

నవల వ్రాస్తూ ఈ విషయాన్ని చక్కగా చిత్రించి నందుకు రచయిత అభినందనీయుడు. రామయ్యలో, పాపారావులో 'చదువుకున్నవాళ్ళమ'నే ఆత్మాభిమానమూ, తద్వారా వారిలో కనిపించే నైతికదౌర్భవమూ, (Moral strength) మనకు కాస్త వింతగాకూడా కనిపించవచ్చు! కారణం 'చదువు' బాగా విస్తరించడం ద్వారా నేడు దాని విశిష్టతాపోయింది, దానినుంచి కలిగే నైతికమైనపుష్టి ఏమీ ఎక్కడా కనిపించటం లేదు!

కనకమ్మ బాలపితంతువు కాదు, కట్టుతప్పిన పిల్ల. ఆనందరావు అను యువకునిచే మోసగింపబడి తనకు కలిగిన కొమార్తెను అక్కగారికి అప్పగించి, తదుపరి నారాయణరావును సంస్కరణ వివాహం చేసుకొన్నదామె. ఆమెలో సుగుణం—ఆమె తన చరిత్రను నారాయణరావుకు చెప్పడం! అంతకంటే ముఖ్యం ఆమె అదృష్టం—నారాయణరావు పెద్దమనసుతో ఆమెను ఆదరించడం, ప్రేమించడం, గౌరవించడం! ఆ కనకమ్మ కొమార్తె సుశీల. సుశీలతో కనకమ్మ అక్కగారు పేదరికంలో శ్రీరాములు అనే న్యాయవాది యిల్లుచేరుతుంది. ఆ దంపతులకు పిల్లలులేక వాళ్ళు సుశీలమీద మమకారం పెంచుకోవడం, సుశీలను పెంచి పెద్దదాన్నిచేసి చదువు చెప్పించడం, చిట్టచివర సుశీల కనకమ్మను తన తల్లిగా తెలుసుకోవడం—ఊహించడానికి కథలో సుఖంగా చదువుకోవడానికి బాగుండే విషయాలు! వాస్తవికత అంతసుఖప్రదంగా ఉండదుమరి, కనీసం చాలమంది అనాథబాలికలవల్ల!

పై రెండు కుటుంబాలకూ లంకె 'విలన్' ఆనందరావు. ఆనందరావు సుశీలకే కాదు తండ్రి! పుల్లమ్మ (ఈమెపేరు తర్వాత సుబ్బమ్మగా పేర్కొనబడింది నవలలో, బహుశా పొరపాటు కావచ్చు) అనే మరొక కన్యను ఆనందరావు చేరదీసి అన్యాయం చేసి ఉండడం మూలంగా, అతను రామయ్యకు (రత్నమ్మ అల్లుడు) కూడా తండ్రి! ఇలా చల్లగా పితృత్వం వహించి బాధ్యతలకు దూరమై, 'సన్న్యాసం' స్వీకరించి, రామానందస్వామిగా, సంఘంలో పదాచారం సంరక్షించే సనాతనుడిగా వీరేశలింగం గారికి తరచు అడ్డుతగుల్తూ వుంటాడు ఆనందరావు. నవలలో చివర కనకమ్మకూ అతనికి

జరిగిన సంవాదంలో పాతపోషణ, జౌచిత్యం చక్కగా పాటించబడ్డాయి. అంతేకాదు ఆ సంఘటనలో, కనకమ్మ సాహసమూ ఆనందరావు కర్కశత్వమూ ఢీకొని కనకమ్మ విజేత కావడం ఆనాడు సంస్కరణకూ సంప్రదాయానికి ఏర్పడిన ఘర్షణలోని పరమార్థ మేమిటో (మానవత్వానికి దురన్యాయానికి ఘర్షణ) దాన్ని నాటకీయంగా వ్యక్తం చెయ్యడం ఇరిగింది. ఇది నవలలో పతాక సన్నివేశం అనడంలో సందేహంలేదు! ఈ ఘర్షణ నేటికీ ఉన్నదే!

వీరేశలింగంగారి పేరపై స్కూలుస్థాపించబడటం, సంఘంలో విద్యాభిమానం పెరుగుతూ వుండటం, విద్య అంటే సంస్కారానికి సత్ప్రవర్తనకూ మొదటి మెట్టు అన్న విశ్వాసం నెలకొనివుండటం, నవలలో మనం గమనించే మరొక విషయం. కాని ఆనాడు కూడా మగవిద్యార్థులు ఆడపిల్లలను ఏడిపించడం, వీలుచూచుకొని వాళ్ళమీద అత్యాచారం చెయ్యడం ఉండేదని ఈ నవలలో ఒకానొక సన్నివేశం ద్వారా తెలుస్తుంది. పోనీ ఆనాడు స్త్రీవిద్య ఒక వింతగా కనిపించడమే లందుకు కారణమని సర్దిపెట్టుకోవాలన్నా, ఈనాటికీ పరిస్థితిలో మార్పు కనిపించడం లేదు! ఇలాంటి సమస్యల్ని కేవలం విద్యాసంస్థల్లో క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన సమస్యలుగా పరిగణించడానికి వీల్లేదు. వీరేశలింగంగారివంటి ఉపాధ్యాయుడూ, ఆదర్శప్రాయుడూ శిష్యులతో అక్కడ ఉండగానే ఒకానొక విద్యార్థి ఒక బాలికమీద అత్యాచారం చేసి, పైగా "ఇవన్నీ మీ కెందుకండీ? దోషన పోయేవారు పోక? పొరబాటున చేయితగిలితే దానికేం తంటా యేమిటి? ఇరుకునందు. అందులో చీకటి" అంటూ దబాయితాడు! [పుటలు 255-256] ఇది ఆనాటినుంచి ఈనాటివరకూ సమస్యగానే ఉన్నదంటే, ఇలాంటివి జాతిలక్షణాలనీ, కేవలం ఉపాధ్యాయులమీదా విద్యావిధానంమీదా నెపం పెడితే పోయేవికావనీ అర్థమవుతుంది!

ఈ నవలలో సంభాషణలు సహజవ్యావహారికంలో సజీవంగా ఉన్నాయి. కథాకథనానికి ఉపయోగించిన భాష ఆనాటి నవల్లో వాడబడిన సరళ గ్రాంథికం.

మజిలీ

[నవల. రచన: ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం.
ప్రచురణ: విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయ
వాడ-2. వెల: రు. 3-50. పుటలు: 212]

'నేడు కళాశాలలో స్థితిగతులనూ, విద్యావిధానాన్నీ వాస్తవికంగా వర్ణించే ప్రయత్నమే ఈ నవల' అంటూ ప్రకాశకులు పాఠకులకి తమ 'మాట'గా చెప్పి మరి నివేదించుకున్నారు. కాలేజీలో 'సమ్మె'కు సన్నాహాలు జరుగుతున్న సందర్భంతో ప్రారంభమాతుంది కథ: క్లాసులో కుదురుగా కూర్చోక పవ్వళించబోయిన శాస్త్రి అనే విద్యార్థిని రావ్ అనే అధ్యాపకుడు మందలించి బయటికి వెళ్లిపోమని అన్నందుకు, ఆ అధ్యాపకుడు ఊమాపణ చెప్పకుంటేగాని వీలేదని విద్యార్థి ప్రతినిధులు 'సమ్మె' నోటీసు యిస్తారు! శ్యామసుందర్ అనే మరొక అధ్యాపకుడు, రాజీవెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తూ విద్యార్థులను ఒకరోజు సమ్మె వాయిదా వేసుకొమ్మని అర్థించి 'ముద్దాయి' అయిన అధ్యాపకుణ్ణి ఊమాపణ చెప్పేందుకు ఒప్పిస్తానని హామీ యిస్తాడు. చివరకు అతనిచేత ఒక ఊమాపణ ప్రతరామీద సంతకం పెట్టిస్తాడకూడా. 'నీకే జ్ఞానం రాని పసివాడుండి నీ గుండెలమీదపరుండి కాలితో తన్ని ఆడుకుంటే నువ్వు కోపంతెచ్చుకోగలవా? ఆలోచించు రావ్' అనేది శ్యామసుందర్ యొక్క గొప్ప అర్క్యుమెంట్! ఊమాపణ ప్రతంలో విద్యార్థులు సంతృప్తిపడరనీ తనను 'స్టేజీ ఎక్కించి'గానీ తృప్తిపడరనీ రావ్ అంటాడు. ఇంతలో శాస్త్రి అకారణంగా రావ్ మీద సూటిగా రాయి రుస్యి అతణ్ణి గాయపరచి, ఆస్పత్రికి పంపడంతో కథ రావ్ కి అనుకూలంగా తిరుగుతుంది. చివరకు రావ్ శాస్త్రిని ఊమించడంతో పరిస్థితులు సర్దుకుంటాయి. ఈ ఉదంతంద్వారా నేటి కాలేజీలో వాస్తవిక స్థితిగతులను అర్థం చేసుకోవచ్చును. నిజంగా అధ్యాపకునికి నేడు జరుగుతున్న అన్యాయానికి యిది మచ్చుతునకే! సందేహంలేదు! కాని వచ్చిన చిక్కల్లా ఎక్కడంటే రచయితకు ఒక సన్నివేశాన్నిగాని, దాని పరిణామాన్నిగాని, అందలి ప్రాతలనుగాని సహజంగా, నమ్మదగినట్లుగా, చిత్రించే నేర్పులోపించడం:— శ్యామసుందర్ కు రచయిత అంటగట్టిన 'ప్రయోజ' కత్తం' ఎటువంటిదో రుజువుకాలేదు! అధ్యాపకుడైన

రావ్ మనస్తత్వం ఏమిటో మనం పోల్చుకోలేము. అధ్యాపకుణ్ణి లొంగదీసి తనే విజేత అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పుడు శాస్త్రి అనే ఆ విద్యార్థి రాయి రుస్యడం ఎందుకో ఆ మనస్తత్వం నిరూపింపబడలేదు. ఇందులో ఎక్కడలేని ప్రాధాన్యం ఎటువంటి పలుకుబడిలేని శ్యామసుందర్ కు ఉన్నట్లు చూపించడం, కాలేజీకమిటీ విద్యార్థి ప్రతినిధివర్గం, పిన్సిపాల్, అతను చెప్పిన మాటల్ని అడుగడుగునా శిరసావహించినట్లు చిత్రించడంచూస్తే రచయితకు యథార్థాన్ని ఉపలక్షించే దృష్టి, వాస్తవికతను గూర్చిన ఇంగితజ్ఞానం యింకా ఏర్పడలేదనుకోవాలి. నవలలోని మిగతా విషయాలు కూడా రచయిత విహరిస్తున్న కాల্পనిక (Romantic, స్వాప్నిక ప్రపంచాన్ని, అక్కడ ఉద్భూతమయ్యే విలువల్ని మాత్రమే నిరూపిస్తున్నాయి, శ్యామసుందర్, శారద, జగన్మోహన్ ల మధ్య నడిచిన ప్రేమ, త్యాగం, ఆరాధన వగైరాల రొమాంటిక్ గాథ నట్టి 'భావోల్పణపు నురగ' (Sentimental froth) తప్ప అందులో మరేమీ లేదు. రచయిత దృష్టిలో ఆదర్శప్రాయుడైన అధ్యాపకుడు శ్యామసుందర్ కూడా తన అధ్యాపకవృత్తిని ఒక 'మజిలీ' గానే భావించి, సినిమాలకు స్క్రిప్టు వ్రాసే ఉద్యోగాన్ని స్వీకరిస్తూ మద్రాసు వెళ్ళడంతో నవల ముగిసింది. మరి కళాశాలల గతేంకాను? నేటి విద్యార్థులమీదేకాదు, ఈ రచయితమీదకూడా సినిమా ప్రభావం పుష్కలంగా ఉన్నట్లు రుజువు చేస్తున్న దీ నవల. సినిమా కథల్లో ప్రధాన కథకు ఒక ఉపకథ—హాస్యం (అంటే వెకిలిదనం) ప్రధాన మైన ఉపకథ, అనివార్యంగా ఉంటున్న రీతిగానే శ్యామసుందర్—శారదల ప్రధాన కథకు మురళి—ఇందిరల

ఉపయోగకరమైన
సరికొత్త గ్రంథములు

వ్యవసాయము - ఫిషరీ - కోళ్ళ పెంపకం - అడవులు -
తోట వని - యింజనీరింగ్ - వైద్యము - వివిధ సాంకేతిక
విషయములపై గ్రంథములు గలవు. కేటలాగు ఉచితము.

ఇంగ్లీషులో వ్రాయండి :

N. K. PAUL & SONS,
P. B. No. 12202, Calcutta-5.

ఉపకథ ఒకదాన్ని జోడి కుదిర్చాడు రచయిత... సౌందర్యం, లాభిత్యం, ఉదాత్తత, గంభీరత—వీటి కోసం అటులు చాచే యువతరం వారి మనస్సుకి ఇటు కళాశాలలూ అటు సినిమాలూ సరియైన ఆలంబనం కాకపోవడం, ఉపాదేయము లభించక పోవడం, నేటి శోచనీయ పరిస్థితి: ఆ పరిస్థితికి తార్కాణ ఈ నవల.

విడివిడని చిక్కులు

[నవల. రచన: వీరాజీ. ప్రచురణ: యం. శేషచలం ఆండ్ కంపెనీ, మద్రాసు, మచిలీ పట్టణము, సికింద్రాబాద్. వెల: రూ. 2—50 పుటలు: 183]

ఆంధ్రదేశంలో సామాన్య స్థితిగతులకు చెందిన బ్రాహ్మణకుటుంబాల్లో ఏర్పడుతున్న 'చిక్కుల్ని' గురించి మంచి అవగాహనతో, ఆపేక్ష, అంతఃకరణాగల యువకుడు వ్రాసిన నవల యిది. ఈ 'చిక్కులు' కేవలం ఆర్థికమైనవికావు. ఆర్థికమైన కారణాలకు తోడు, వాటికంటే ప్రధానంగా, యువతరం వారి జీవితాల్ని అడకతైరతో నొక్కివేస్తున్న శక్తులు: వ్యక్తుల మనోవైఖరికీ, సంస్కారానికీ సంబంధించినవి. ఇందులో మగవారికంటే స్త్రీలు వహించవలసిన బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంది. ఇది సంఘ సంస్కరణకు చెందిన విషయమూకాదు. వ్యక్తిగతంగా కొంత సహనమూ, జాలీ, సానుభూతి పెంపొందించుకుంటే చాలు, ఈ మనుష్యుల్లో ఈ సంసారాల్లో సుఖమూ సంతోషమూ ఎంతో అభివృద్ధిచెందే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కాని అదే తోపిస్తోంది! ఇదంతా అవలోకించి, అర్థంచేసుకునే నిశితమైన పరిశీలన, ఆర్థికమైన హృదయమూ ఉన్న ఒక యువకుడు, ఎవరి కష్టమని తీర్చగలడు, ఎవరి కన్నీరని తుడవగలడు? చిక్కులన్నీ, అందరినీ, ఒక్కపారిగా విడిపోతే బాగానే వుంటుంది! కాని అలా జరగడం తన ఒక్కడి చేతిలోలేదని గుర్తించడమే, ఈ నవల ముగింపు విషాదాంతం కావడానికీ, నవల పేరు 'విడివిడని చిక్కులు' కావడానికీ, కారణం.

కథానాయకుడు సూర్యం యువకుడు; గుమాస్తా ఉద్యోగం చేస్తున్నా, ఇంకా బామ్మసంరక్షణలోనే

ఉంటూన్న అవివాహితుడు; ఎటువంటి సమస్యలూ లేని వాడు. అందుకే అందరి సమస్యలూ, ముఖ్యంగా ఆ లోగిలిలో ఉన్న ఐదు వాటాలలోని కుటుంబాల సమస్యలూ, ఆఫీసులో హెడ్ గుమాస్తా కుటుంబం సమస్య, అతనివే అయినవి. అంటే మానసికంగా మాత్రమే; వాళ్ల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునే తత్వంకాదు అతనిది. పదమూడేళ్ల అమ్మాయి రాజ్యలక్ష్మికి సూర్యందగ్గరా అతనిబామ్మ నరసమ్మ దగ్గరా చనవు. రాజ్యలక్ష్మి సాంబశివం కూతురు; వివాహానికి పూర్వం కలిగిన అక్రమ సంతానం; సాంబ శివం వదినె, జైదార్యంతో రాజ్యలక్ష్మిని తన బిడ్డగా పెంచి, మరణిస్తూ, సాంబశివం భార్య లలితాంబకు అప్పజెప్పగా, విధితేక ఆపిల్లభారం వహిస్తున్నది లలితాంబ. చివరకు రాజ్యలక్ష్మి జన్మవృత్తాంతం, దూరపు బంధువులైన యిద్దరు విధవరాండు, స్వప్రయోజనం విమిత్తం, లలితాంబ చెవిలో ఊడుతారు. లలితాంబ రాజ్యలక్ష్మిద్వారా 'అనాచారం' 'భ్రష్టత్వం' ప్రాప్తించి నల్లు భావిస్తుంది; ఆ రహస్యం నలుగురికీ తెలిసి పోకుండా ఆ విధవరాండు చెప్పిన ఒక ముదివగు్గుకు రాజ్యలక్ష్మిని కట్టబెట్టి తన సంతానంయొక్క భవిష్యత్తుని భద్రపరచుకోవాలనుకుంటుంది. ఇందులో సవతి మాతృర్యమూ, రాజ్యలక్ష్మికోసం ధనం వ్యయం చెయ్యనీకపోవడమూ రెండూ కలిసి ఉన్నాయి రాజ్యలక్ష్మి సుగుణాల రాశి. రచయిత ఆ అమ్మాయికి జీవంపోసి, మాటల్లో, చేతల్లో, కదలికల్లో, ఒక అమృత మూర్తిగా తీర్చిదిద్దాడు. రాజ్యలక్ష్మి గతి ఏంకావాలి? ఆమె 'చిక్కు' ఎలా విడిపోవడం? రాజ్యలక్ష్మి తన కొమార్తె అంటూ భార్యతోచెప్పి ఆ అమ్మాయికి వ్యాయం చేకూర్చేధైర్యం సాంబశివంలో లేదు; తన బిడ్డగా చెప్పినమాటనింటూ పెరిగిన రాజ్యలక్ష్మి సుఖ ధూళాలు రవంతైనా ఆలోచించే జైదార్యం, కాదు మానవాంశకూడా లలితాంబలో లేదు. సూర్యం తను రాజ్యలక్ష్మిని వివాహం చేసుకుంటానని ముందుకు రావడంద్వారా ఈ సమస్య పరిష్కారం కావాలా?

"ఒకకుటుంబంలో ఒకరి తప్పిదానికి మిగిలిన అందరూ నైతికంగా కట్టుబడి ఉండాల్సిందేనా? ఒకరు తప్పుచేస్తే శిక్ష మరొకరికా?" అని ప్రశ్నిస్తుంది నిర్మల. నిర్మల కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని విమర్శించి ఆమెను కట్టుకున్న భర్త ఆమెను తిరస్కరించాడు. నిర్మల వితంతువుగా వ్యవహరిస్తూ ఆలోచిస్తోంది.

ఉపకథ ఒకదాన్ని జోడి కుదిర్చాడు రచయిత... సౌందర్యం, లాలిత్యం, ఉదాత్తత, గంభీరత—వీటి కోసం అటులు చాచే యువతరం వారి మనస్సుకి ఇటు కళాశాలలూ అటు సినిమాలూ పరియైన ఆలంబనం కాకపోవడం, ఉపాదేయము లభించక పోవడం, నేటి శోచనీయ పరిస్థితి: ఆ పరిస్థితికి తార్కాణ ఈ నవల.

విడివిడని చిక్కులు

[నవల. రచన: వీరాజీ. ప్రచురణ: యం. శేషచలం ఆండ్ కంపెనీ, మద్రాసు, మచిలీ పట్టణము, సికింద్రాబాద్. వెల: రు. 2-50 పుటలు: 183]

ఆంధ్రదేశంలో సామాన్య ప్రితిగతులకు చెందిన బ్రాహ్మణకుటుంబాల్లో ఏర్పడుతున్న 'చిక్కుల్ని' గురించి మంచి అవగాహనతో, ఆపేక్ష, అంతఃకరణాగల యువకుడు వ్రాసిన నవల యిది. ఈ 'చిక్కులు' కేవలం ఆర్థికమైనవికావు. ఆర్థికమైన కారణాలకు తోడు, వాటికంటే ప్రధానంగా, యువతరం వారి జీవితాల్ని అడకతైరతో నొక్కివేస్తున్న శక్తులు: వ్యక్తుల మనోవైఖరికీ, సంస్కారానికీ సంబంధించినవి. ఇందులో మగవారికంటే స్త్రీలు వహించవలసిన బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంది. ఇది సంఘ సంస్కరణకు చెందిన విషయమూకాదు. వ్యక్తిగతంగా కొంత సహనమూ, జాలీ, సానుభూతి పెంపొందించుకుంటే చాలు. ఈ మనుష్యుల్లో ఈ సంసారాల్లో సుఖమూ సంతోషమూ ఎంతో అభివృద్ధిచెందే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కాని అదే తోపిస్తోంది! ఇదంతా అవలోకించి, అర్థంచేసుకునే నిశితమైన పరిశీలన, ఆర్థికమైన హృదయమూ ఉన్న ఒక యువకుడు, ఎవరి కష్టమని తీర్చగలడు, ఎవరి కన్నీరని తుడవగలడు? చిక్కులన్నీ, అందరినీ, ఒక్కపారిగా విడిపోతే బాగానే వుంటుంది! కాని అలా జరగడం తన ఒక్కడి చేతిలోలేదని గుర్తించడమే, ఈ నవల ముగింపు విషాదాంతం కావడానికీ, నవల పేరు 'విడివిడని చిక్కులు' కావడానికీ, కారణం.

కథానాయకుడు సూర్యం యువకుడు; గుమాస్తా ఉద్యోగం చేస్తున్నా, ఇంకా బాహుసంరక్షణలోనే

ఉంటాన్న అవివాహితుడు; ఎటువంటి సమస్యలూ లేని వాడు. అందుకే అందరి సమస్యలూ, ముఖ్యంగా ఆ లోగిలిలో ఉన్న ఐదు వాటాలలోని కుటుంబాల సమస్యలూ, ఆఫీసులో హెడ్ గుమాస్తా కుటుంబం సమస్య, అతనివే అయినవి. అంటే మానసికంగా మాత్రమే; వాళ్ల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునే తత్త్వంకాదు అతనిది. పదమూడేళ్ల అమ్మాయి రాజ్యలక్ష్మికి సూర్యందగ్గరా అతనిబామ్మ నరసమ్మ దగ్గరా చనవు. రాజ్యలక్ష్మి సాంబశివం కూతురు; వివాహానికి పూర్వం కలిగిన అక్రమ సంతానం; సాంబ శివం వదినె, జైదార్యంలో రాజ్యలక్ష్మిని తన బిడ్డగా పెంచి, మరణిస్తూ, సాంబశివం భార్య లలితాంబకు అప్పజెప్పగా, విధితేక ఆపిల్లభారం వహిస్తున్నది లలితాంబ. చివరకు రాజ్యలక్ష్మి జన్మవృత్తాంతం, దూరపు బంధువులైన యిద్దరు విధవరాండు, స్వప్రయోజనం విమితం, లలితాంబ చెవిలో ఊదుతారు. లలితాంబ రాజ్యలక్ష్మిద్వారా 'అనాచారం' 'భ్రష్టత్వం' ప్రాప్తించి నట్లు భావిస్తుంది; ఆ రహస్యం నలుగురికీ తెలిసి పోకుండా ఆ విధవరాండు చెప్పిన ఒక ముదివగుగు రాజ్యలక్ష్మిని కట్టబెట్టి తన సంతానంయొక్క భవిష్యత్తుని భద్రపరచుకోవాలనుకుంటుంది. ఇందులో సవతి మాతృర్యమూ, రాజ్యలక్ష్మికోసం ధనం వ్యయం చెయ్యనీకపోవడమూ వెండూ కలిసి ఉన్నాయి రాజ్యలక్ష్మి సుగుణాల రాశి. రచయిత ఆ అమ్మాయికి జీవంపోసి, మాటల్లో, చేతల్లో, కదలికల్లో, ఒక అమృత మూర్తిగా తీర్చిదిద్దాడు. రాజ్యలక్ష్మి గతి ఏంకావాలి? ఆమె 'చిక్కు' ఎలా విడిపోవడం? రాజ్యలక్ష్మి తన కొమార్తె అంటూ భార్యతోచెప్పి ఆ అమ్మాయికి వ్యాయం చేకూర్చేధైర్యం సాంబశివంలో లేదు; తన బిడ్డగా చెప్పినమాటనింటూ పెరిగిన రాజ్యలక్ష్మి సుఖ ధూళాలు రవంతైనా ఆలోచించే జైదార్యం, కాదు మానవాంశకూడా లలితాంబలో లేదు. సూర్యం తను రాజ్యలక్ష్మిని వివాహం చేసుకుంటానని ముందుకు రావడంద్వారా ఈ సమస్య పరిష్కారం కావాలా?

"ఒకకుటుంబంలో ఒకరి తప్పిదానికి మిగిలిన అందరూ నైతికంగా కట్టుబడి ఉండాల్సిందేనా? ఒకరు తప్పుచేస్తే శిక్ష మరొకరికా?" అని ప్రశ్నిస్తుంది నిర్మల. నిర్మల కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని విమర్శించి ఆమెను కట్టుకున్న భర్త ఆమెను తిరస్కరించాడు. నిర్మల వితంతువుగా వ్యవహరిస్తూ ఆలోచిస్తో

ఒకవాటాలో కాపురం ఉంది. ఆమె చరిత్ర విచారించకుండానే సూర్యం, రాజ్యలక్ష్మి ప్రోత్సాహం వల్ల, ఆమె కు సహాయం చేస్తాడు. కాని నిర్మల సమస్య ఎలా పరిష్కారం కావాలి? సూర్యంబామ్మ నిర్మల పట్ల చూపించే సానుభూతి మిగతావాళ్లు చూపించరు. వాళ్లు నిర్మల రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి, ఆమె ప్రవర్తనమీద అభిప్రాయాలు వెయ్యడానికి కామ కుక్కుచున్నారు. వాళ్లలో లోపించింది సహనమూ జ్ఞానమూ! వాళ్లలో ఒకరు 'నిరంజనంగారి విధవపు చెల్లెలు' అనబడే వ్యక్తి. ఆమె యింటో చేసేపెత్తనానికి మేనల్లుడు యింటిముఖమే చూడడు; అతని భార్య కుమిలిపోతూవుంటుంది! ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఎప్పటికీ? ఆ 'విధవపు చెల్లెలి'కి తన దౌష్ట్యం తన కెప్పటికీ తెలిసినస్తుంది?

మరొక వాటాలో సుభద్రమ్మా వెంకట రత్నం దంపతులు—భర్తకు ఎక్కడలేని ఆచారం; పైగా అతనికి భార్యమీద ఎప్పుడూ అనుమానం; ఆమె ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదు. నిత్యమూ భార్యభర్తల మధ్య పోట్లాటలే! ఆ భర్తలో లోపించింది జ్ఞానమే!

సూర్యం అఫీసులో హెడ్ గుమాస్తా శంకరం గారికి సంతానం ఆరుగురు ఆడపిల్లలు. శంకరం గారి సౌహార్దానికి ముగ్ధుడై సూర్యం అతని యింటికి వెళ్తాడు, తీరికనమయంలో చిన్నవాళ్లైన చివరి అమ్మాయిలకి చదువూ చెబుతాడు. ఇది శంకరం భార్య బానకమ్మలో ఆశను రేకెత్తిస్తుంది; అఫీసులో లోటి గుమాస్తా మంగపతి వెకిలిమాటలకూ కారణమౌతుంది! శంకరంగారి పెద్దమ్మాయి ఇంట రీడియేటు ప్యాస్ అంది. తగిన సంబంధం 'కొనగల' తాహతు ఆయనకులేదు. సూర్యం ఆ అమ్మాయిని చేసుకోవటానికి పూనుకున్నా, శంకరం సమస్య ఏమి తీరినట్లు? మిగతా ఆయిదుగురికీ ఎలా అవుతాయి పెళ్లిళ్లు?

పోతే, సూర్యానికి ఉంది ఒక చిక్కు. సూర్యం తండ్రి ఇంటోంచి లేచిపోయాడు ఎవరైనో తీసుకుని. అతని అక్కయ్యా అలాంటివనే చేసింది. సూర్యంబామ్మ ఈ 'అప్రతిష్ఠ'ను ఎలాగైనా తుడిచిపెట్టి సూర్యానికి మంచి సంప్రదాయంగల

కుటుంబంలో పెళ్లిచెయ్యాలని చూస్తోంది. మేనమామ జయరావు తన కూతురు మీనాక్షిని కట్టుబెట్టాలని వస్తాడు. అతని ఉద్దేశం 'అప్రతిష్ఠ'ను తెలివిగా ఉపయోగించుకుంటే, కట్నం విషయంలో సులువుగా ఉంటుందనీ, సూర్యం, సూర్యంబామ్మ, తనచెప్పు చేతల్లో ఉంటారనీ! ఈ విషయం గ్రహించిన సూర్యానికి మేనమామంటే యిష్టంలేదు. బంధుత్వాన్ని పురస్కరించుకుంటే హృదయాలు కలిసే అవకాశం ఉన్నచోట, జయరావు చూపే 'లాకికం' ఒక ప్రతిబంధకమే అవుతుంది. మేనమామ కూతురు 'మీనాక్షి మాత్రం సూర్యాన్ని ఆకర్షిస్తుంది—ఆ అమ్మాయి చక్కనిదీ, చదువుకున్నదీ, పైగా ఇంగితజ్ఞానమూ, జ్ఞానాభివృద్ధిగల వ్యక్తిగా రుజువు చేసుకున్నదీ. ఆ అమ్మాయిని చూచి మేనమామనూ భరించటానికి సూర్యం అంగీకరిస్తాడు. కాని యింతలో రాజ్యలక్ష్మికి జరగబోతున్న 'మంది వగ్గుతోడిపెళ్లి' అతని మనస్సు అతనికి తెలిసేలా చేస్తుంది. పరిష్కారంగా రాజ్యలక్ష్మిని తనే పెళ్లాడతానని బామ్మతో చెబుతాడు. సంప్రదాయాన్ని ముఖ్యమైన విలువగా పట్టుకుని ప్రాకులాడుతున్న బామ్మకు సూర్యం కోరిక తీర్చడమంటే సంప్రదాయాన్ని వదలిపెట్టడమే నని అవగాహన అవుతుంది. సూర్యంకోసం, రాజ్యలక్ష్మికోసం, మానవత్వంకోసం, ఆమె అందుకు సిద్ధపడుతుంది. అయితే బామ్మగారు నిర్ణయానికి వచ్చేటప్పటికే సమయం దాటిపోయింది! ఆ రాత్రే రాజ్యలక్ష్మి బావిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది! ఆ రాత్రే నిర్మల—సూర్యం తండ్రి తన తండ్రి ఒక్కరేననీ గ్రహించి, ఆ రహస్యం తెలిస్తే బామ్మ తనకి ఆదరం చూపదనే అభిప్రాయంలో—అక్కడినుంచి వెళ్లిపోతుంది! అందువల్ల బామ్మ జ్ఞానాభివృద్ధి సంప్రదాయాన్ని వదలుకోవాలనే ఆమె నిర్ణయం, 'చిక్కుల్ని' విడివిడనట్లుగానే ఉంచేశాయి! నవల ముగింపు సుఖాంతం చేసి, చిక్కుల్ని విడగొట్టునందుకు కారణం రచయిత యిలా చెప్పాడు— 'ముఖ్యంగా యిక్కడ కావల్సింది ముగింపుకాదు. మార్పు అనుకుంటాను. అది రావల్సినచోట వేరే ఉన్నది. సమాజమే అదీ.' కథలోని బామ్మ ఒక్క రైలోకాదు, సమాజంలోని 'బామ్మ' లందరిలో సంప్రదాయాన్ని వదలుకునే సాహసం, 'మానవత్వా'

నికి విలువ యిచ్చే మార్పు, వచ్చినప్పుడే 'కథ' — అంటే సామాజిక జీవితం — సుఖాంశం అవుతుందని; అంతదాక నవలని సుఖాంతం చేసి లాభంలేదని రచయిత ఉద్దేశం. రచయిత అభినందనీయుడు!

—ఆర్. ఎస్.

గు ర జా డ

[‘గురజాడ’; రచన: శ్రీ శ్రీ; ప్రచురణ: విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ—2; పేజీలు: 67; వెల: రు 1—25]

ఒక మహాకవి రచనలలోని గొప్పతనాన్ని పరామర్శిస్తూ మరొక మహాకవి వ్రాసిన విమర్శ యిది. గ్రంథం చిన్నదైనా తెలుగు వాఙ్మయ విమర్శలోనే విశిష్టస్థానాన్ని గడించుకొనే రచన యిది. విమర్శరచన సృజనకంటే తీసిపోయింది కాదని భావిస్తే యీ రచన సృజనాత్మక విమర్శ. మహాకవి గురజాడ ముత్యాల నటాలలోని ఆణిముత్యాలను విలువగట్టటానికి వ్రాసిన వర్తకులక్కరలేదు. కాని దురదృష్టవశాత్తు ఆధునిక సాహిత్యసాంద్ర్యానికెంతో దూరమైన, పోతరాతి యుగాల అవశేషాల సారమైన అవహేళన గురజాడ విషయంలో చెలరేగింది. ఐతే శ్రీ కృష్ణశాస్త్రిగారన్నట్లు గురజాడ పురణించింది 1915 లో నైనా, నిజానికి ఆ తర్వాతే అతడు జీవించటం ప్రారంభించాడు. సాహిత్యంలో నవచైతన్యం ననలేత్తినా, దుడ్డుకత్తుతో పెత్తనంచేసే పండితులూ, కవి కంఠపాశాలూ, కవి సర్పగారుడాలూ అనేపేర్లతో విమర్శచేసిన రాక్షసిక మహాశయులను తలదన్నిన మహానుభావులూ గురజాడను ‘అకవి’ అన్నారు. “కొయ్యబొమ్మలై మెచ్చువారలకు కోమలుల సొరెక్కునా” అనే మహాకవి వాక్యంలో సరిపెట్టుకోజూస్తే కుమతులు ‘కుకవి’ అని కూడా అన్నారు. “నల్లమందుకే గాని కళ్లిప్ప” ననే నల్లమందు భాయిలను ఉపేక్షామాత్రంగానే దుండించి, కవాలాలు తెరచుకొని ప్రహించే మహా ప్రవాహాన్ని మున్నందుకు కొనసాగనిదాం. మరైతే ఈ విమర్శ గ్రంథం ఎందు అనే ప్రశ్నకు శ్రీ శ్రీ యీ పుస్తకంలోనే జవాబు చెప్పారు. “ఒకందుకు నాకు విచారం వేస్తుంది. తమిళులు తమ జాతీయకవిగా సుబ్రహ్మణ్య భారతిని కంగీకరిస్తారు. మళయాళీలకు వల్లభోల్ పున్నాడు.

పంగీయుల మహాకవి రవీంద్రనాథ ఠాకూరు. అలాగే ఇతర ప్రాంతాలకు యితర కవులు. కాని తెలుగులో మాత్రం తమ జాతీయకవి విషయమై తెలుగువారు ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోతున్నారు.” రాజకీయాలలో వలె సాహిత్యంలోనూ బహునాయకత్వం తప్పలేదని మహాకవి గురజాడ మన జాతీయకవి అని తెలియ జెప్పటానికి ప్రయత్నించారు.

“మాటికి నూరుసాళ్ళు తెలుగుకవిగా ఇంట గెలుచుకొని సార్వజనీన సార్వభౌమ విశిష్టత్వంతో రచ్చగెలువగలిగినవాడు వేమన్న ఒక్కడే వెనుకటి కాలంలో తెలుగుకవి. అలాగే ఆధునిక సాహిత్య ప్రపంచంలో తెలుగుదేశపు సరిహద్దుల కవతల అంత రాజ్ఞీయ కవినమ్మేళనంతో తెలుగువారి తరపున ప్రతినిధిగా నిలుచుకోగలిగినవాడు గురజాడ అప్పారావు ఒక్కడే”. కవిగా, కథకునిగా, నాటకకర్తగా గురజాడకూ మిగిలిన కవులకు మళకహస్త్యంతరం ఉన్నట్లు నిరూపించారు. భారతభూమి కావల పర్యటిస్తున్న మహాకవి “ఇదీ మా తెలుగు కవిత్వం” అని చెప్పుకోవలసి వచ్చినప్పుడు పై విధంగా తలంచటంలో ఆశ్చర్యమేముంది? దానికి కారణం వేమన, గురజాడ అంటే శ్రీ శ్రీ కున్న దురభిమానం కాక వాస్తవాన్ని చెప్పాలనే గాఢమైన వాంఛ, అందుకుతోడైన నిర్భీతి, వాస్తవాన్ని వెల్లడించటంలో ఆయన డొంకఅరుగుడు పద్ధతుల నవలంబించక పోవటము.

సామాజిక పరిణామానికి విప్లవపంథాలో వేగం సాధించిన మహాకవిగా, సమాజ ప్రగతికి క్రాంత దర్శియైన పురోగామిగా, భాషకు సంకెళ్ళు విదల్చి స్వేచ్ఛను సాధించి, సరిగ్గా మాట్లాడినట్లే వ్రాయటమనే మహాకార్యాన్ని సువాయాసంగా సాధించిన భాషావేత్తగా, కవిత్వంలో సర్వజనీనతను అప్రయత్నంగా సాధించిన అతడి ప్రతిభాసంపత్తికి శ్రీ శ్రీ యీ పుస్తకంతో నివాళు లెత్తారు. శ్రీ శ్రీ విశదీకరించిన తరువాతగూడ పట్టువిడువని పండితోత్తములుంటే వారిని ఉపేక్షచేయటంతప్ప చేసేదిలేదు.

‘ముత్యాల సరాల’కు వ్రాసిన పీఠికలో దేశభక్తి గేయాన్ని శ్రీ శ్రీ ఆకాశాని కెత్తేశారు. కాలం గడిచే కొద్దీ బలం సంతరించుకునే మహాకావ్యాలలో ఒకటిగా దీనిని పరిగణించారు. కావొచ్చు. సమస్త ప్రపంచ

ప్రజల జాతీయగీతంగా 'దేశభక్తి' గీతాన్ని యెంచారు. పాఠకులే ఆలోచించి నిర్ణయించాలి. "రామాయణ భారతాది ఇతిహాసాలకున్న విలువ ఈ ఒక్క గీతానికి ఉందని అంటే కొందరు ఆశ్చర్యం పొందుతారేమో? కాని అశ్చర్యకరమైన యధార్థం యిది...ఒక తెలుగు కవి ప్రపంచాని కిచ్చిన కవిత్వపు కానుక యిది. మానవుని ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో "భగవద్గీతకు గల ప్రత్యేకస్థానం ఉంది గురజాడకవి "దేశభక్తి" గీతానికి, ఒక కాలానికి, ఒక స్థలానికి పరిమితంకాని సందేశం ఇచ్చేది ఈ గీతం. పావురంలాగా ప్రశాంతంగా రవళిస్తూనే సింహంచేసే క్వాలిఫైడ్‌నిని సుస్థిరపచేస్తుంది ఈ గీతం. ఏకకాలంలో ప్రభు సమ్మితంగాను, కాంతాసమ్మితంగానూ కూడ మానవత్వాన్ని ఉపదేశించటం ఈ గీతం ప్రత్యేకత." ఈ మాటలు బీర్లింగ్‌చుకోవటానికి తెలుగు పాఠకులు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ సమీక్షకునికి మాత్రం ఈ ప్రశ్నగుర్తు, ప్రశ్నగుర్తుగావే మిగిలిపోతున్నది. పై వాక్యాలు నిజమని తెలుగు పాఠకులెల్లరూ విశ్వసించి, గురజాడను తమ జాతీయకవిగా మన్నించే శుభతరుణం వస్తే తెలుగు కవిత్వాని కంతకంటే సార్థకత మరేముంటుంది?

గురజాడ కవిహృదయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న శ్రీ శ్రీ మాత్రమే "సరకంత్" అనే సంభాషణ వ్రాయగలరు. ఇరువురూ స్వర్గసరకాలను సమంగా చూడగల యోగ్యులు. ఇరువురూ పై అంతస్తుల్లోకి వెళ్ళాలని, తొక్కిసలాటలో ముందుకు రావాలని కోరుకోని చిత్రమైన గర్విష్యులు. యశః కాయాన్ని సంపాదించుకోవాలనే ఉబలాటంలో ఏ రాజానో కీర్తించటమో, ఏ తాజమహాలును చూచి కన్నీళ్ళు కార్చటమో, ప్రకృతి ప్రశాంతశోభంలో అతి ప్రశాంతంగా నిద్రించాలనో కోరుకోక, వీడిత తాడిత ప్రజలముందునిలిచి, ముందుకు నడిపించే మహాయాత్రికులు. "నేను సైతం ప్రపంచాన్ని సమీధ నొక్కటి ఆహుతిచ్చాను" అని చెప్పగలిగిన చిత్తశుద్ధి ఇరువురిలోనూ కావలసినంత ఉన్నది. అందుకే సహృదయులు వారికవిశిష్టి వదిలినప్పుడు జీవితకాలమంతా జ్ఞాపకం ఉండి, వారిని ముందుకు నడిపించే శక్తులుగా మహాకవు లిరువురినీ జ్ఞాపకం ఉంచు కుంటారు. అందుకే వారి కవిత 'భానికి బాట'.

గతించిన కాలపు గొప్పతనానికి మరిసిపోయే మత్తు ముందుకాదు.

'సెల్యులాయిడ్‌లో కన్యాశుల్కం' అనే వ్యాసంలో సినిమా టెక్నిక్‌తో థక్కామొక్కిలు తిన్న శ్రీ శ్రీ కన్యాశుల్కాన్ని ఫిల్ముగా ఎలా తియ్యాలో చెప్పారు. కాని తీస్తే ఫిల్ము నిర్మాతలు తమదృష్టిలో నష్టపోవటం తప్పదంటున్నారు. ఐనా దమ్ములుంటే కన్యాశుల్కాన్ని సమగ్రంగా అర్థంచేసికొని 'భీభత్స రసప్రధానమైన విషాదాంత నాటకం గాయించి' తియ్యాలంటున్నారు. అంతేగాని ధనైకశాబ్దంతో 'కన్యాశుల్కాన్ని' ఒక మ్యూజికల్ 'కామెడీ'గా తియ్యటం దానిని వధిందటమే సంతారు. మఱి చూస్తూ చూస్తూ నష్టపోవటానికి ఎవరు సిద్ధమౌతారు. ఆ విధంగా అర్థికంగా నష్టపోవటమే కళాత్మకంగా లాభాన్ని సాధించటమంటారు. ఆయన మాటల్ని పెడచెవినిపెట్టి కన్యాశుల్కాన్ని 'మ్యూజికల్ కామెడీ'గా తీసినవారు గూడ బాపుకున్న దేవీలేదు. పైగా 'కన్యాశుల్కాన్ని 'ఫిల్ము' తియ్యటంలో శ్రీ శ్రీకి గూడ జోక్యం ఉన్నట్లు వినికిడి. 'అనందం ఆర్లవ మైతే' అనే పాటనుగూడ కన్యాశుల్కం ఫిల్ములో ప్రవేశపెట్టారు. కన్యాశుల్కాన్ని మ్యూజికల్ కామెడీగా తియ్యటాన్ని 'హర్షింపలేనివాడుఈలోకంలో ఒక్కడైనా ఉన్నాడు' అన్న శ్రీ శ్రీ మఱి ఆ ఫిల్ములో జోక్యం కల్పించుకోవటం వింతే. కన్యాశుల్కంలోని నాటకీయ తను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసికొని, తూచినట్లు 'గిరీశం, రామప్పంతులు లుబ్ధావధాన్లు మొదలైన వారు నవ్వుపుట్టించేటట్లు మాటలాడే ట్రాజిక్ హీరోలు. వీరిది శిథిలీకృతమవుతున్న ఒకానొక సాంఘిక వ్యవస్థ యొక్క కరాళ నృత్యం' అని చెప్పారు. గురజాడవారి రచనలను విమర్శించిన మరెవ్వరూ యింత చక్కగా, సరిగా చెప్పలేదు. ఇంత చక్కటి వివరణను దురదృష్టవశాత్తూ కన్యాశుల్కాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న నటులుగాని, గురజాడ నదేపనిగా

పొగడుతున్న స్తోత్రపాఠకులుగాని అర్థంచేసికొన్నట్లు కన్పించదు.

వేసిన దారివెంటనే నడుస్తూ ఆధునికకాలంలో గొప్ప వచన రచనల సందించారు శ్రీ చిన్నయసూరి. 'ఆయన నవీనకాలంలో పరిశేషించిన ప్రాచీనుడు.' కాని గురజాడ వేసిన దారివెంటనడిచే మనస్తత్వం గల వాడుకాడు. నలిగిన బాటవెంట నడువక కొత్తదారుల నేర్పరచుకొనే సాహసికుడు. 'ప్రత్యేకంగా వచన రచనలో ఆయన వాడుకభాషను స్వీకరించి దానిని మహోన్నతమైన స్థాయికి తీసుకువెళ్ళాడు...వ్యావహారిక భాషాస్థాపనకి జరిగిన అనేకానేక యుద్ధాలలో గురజాడవారు సృజనాత్మకమైన రసగోళాలు ప్రయోగిస్తే శాస్త్రీయమైన పూర్వా నిర్మాణాలతో బాసట ఇచ్చినవారు గిడుగువంతులు.' గురజాడ వారి వచన రచనలను శ్రీ శ్రీ నాలుగు విధాలుగా విభజించారు. అభి 1. నాటకీయం 2. కథనాత్మకం 3. విమర్శనాత్మకం 4. వ్యక్తిగతం. ఏ శాఖలోనైనా గురజాడవారద్యుతమైన శేముషీవిభవాన్ని ప్రదర్శించారు. విశ్వవిద్యాలయాలు వ్యావహారికాన్ని అంగీకరించటంలో ఒక్కొక్క మెట్టే దిగివస్తున్నాయంటే అది గిడుగు, గురజాడల చలవే అనాలి.

బండబారిపోయిన తెలుగు వచనం గురజాడ స్పృశించినంతనే మిఱుమిట్లు గొలిపే సుందరమైన అభిరణాలుగా మారింది. గురజాడ స్పర్శవేది. మన సాహిత్యం తెలుగు సాహిత్యసీమకావల సగర్వంగా సంచ

రించగలిగిన భాగ్యం గురజాడవలననే, వ్యావహారిక భాషా స్వీకరణద్వారానే కలిగింది.

'ముత్యాలసరం—ఒక కృషి' అనే వ్యాసం సమగ్రమైన విమర్శ వ్యాసం. ఏ కవిని గుఱించియైనా విమర్శచేసేముందు ఈ వ్యాసాన్ని ఆదర్శంగా ఉంచుకోవలసినంతటి ఉత్తమవ్యాసం. మహాకవుల వాక్కువెంట ఉత్తమమైన అర్థాలు పరుగిడుతూ వస్తాయని సంస్కృతంలో ఒక సూక్తి ఉన్నది. మహాకవి ఆ అర్థాన్ని ఊహించాడా లేదా అన్నది ప్రశ్నకాదు. ఆ వాక్కులో అంతటి అర్థాన్నిచ్చే శక్తి ఉన్నదా లేదా అని గమనించాలి. ఈ సంకల్పంతోనే శ్రీ విశ్వనాథవారు 'నన్నయ్యగారి ప్రసన్న కవితార్థయుక్తి' అనే గ్రంథ వ్రాశారు. శ్రీ శ్రీ వ్రాసిన 'గురజాడ' గ్రంథం పై పుస్తకానికి దీ టైనది.

'దేశభాషలందు తెలుగు తెప్ప' అన్న సూక్తి గురజాడవారి రచనలు ఇంటింటా పాఠాయణ గ్రంథాలైననాడు, వ్యావహారిక భాషాసౌందర్యాన్ని రచయిత లెల్లరూ గుర్తించిననాడు సార్థకమౌతుంది. అందాకా 'ఇంద్రగంటి' వంటివారు 'గురజాడ వాఙ్మికి' అని ప్రస్తుతించినా, శ్రీ శ్రీ వంటివారు గురజాడ గొప్ప తనమిదీ అని చెప్పినా గురజాడవారి రచనల పరమార్థం ఆంధ్రులందరూ పూర్తిగా అందుకోవటం జరుగదు.

రామమోహనరాయ్.